

تذکرہ قرآن

۵۲

الطُّور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱۔ سورہ کا عمود اور سابق سے تعلق

یہ سورہ اس گروپ کی تیسری سورہ ہے۔ پچھلی دونوں سورتوں — ق اور الذاریت — میں زندگی بعد موت، حشر و نشر اور جزاء و سزا کے عقلی و انفسی اور آفاقی و تاریخی دلائل بیان ہوئے ہیں اور انداز بیان عمومیت یعنی جزا اور سزا دونوں کے پہلو لیے ہوئے ہے چنانچہ الذاریت میں عمود کی حیثیت، جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا ہے، اِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ۚ وَذَٰلَ الَّذِیْنَ کُوۡفَرُوۡا رَبِّیْ تُشٰکُ جِسْمَکِیۡمَ کو دھکی دی جا رہی ہے پچی ہے اور جزاء و سزا واقع ہو کے رہے گی) کو حاصل ہے اور اس کی وضاحت کرتے ہوئے ہم لکھ چکے ہیں کہ یہ جزاء و سزا کے دونوں پہلوؤں پر حاوی ہے، خواہ اس کا تعلق رحمت سے ہو یا عذاب سے۔ اس سورہ میں عذاب کے پہلو کو زیادہ نمایاں فرمایا ہے چنانچہ چند تاریخی اور آفاقی شواہد کا حوالہ دینے کے بعد قریش کو نہایت واضح الفاظ میں دھکی دی ہے کہ اِنَّ عَذَابَ رَبِّکَ کُوۡفَرٌ ۚ ۙ عَمَّا لَکُمۡ مِّنۡ دَافِعٍ (۸-۷) (بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کے رہے گا اور کوئی بھی اس کو دفع کرنے والا نہ بن سکے گا) یہی دھکی اس سورہ میں مقسم علیہ کی حیثیت بھی رکھتی ہے اور یہی اس سورہ کا عمود بھی ہے۔

ب۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ

سورہ اپنے مطالب کے اعتبار سے تین حصوں میں تقسیم ہے۔

(۱-۱۶) یہ حصہ تمہیدی ہے۔ پہلے بعض اہم تاریخی و آفاقی حقائق کو شہادت میں پیش کر کے قریش کے متمرزین کو دھکی دی گئی ہے کہ جس عذاب سے تم کو ڈرایا جا رہا ہے اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، اگر تم نے اپنی روش نہ بدلی تو وہ پیش آ کے رہے گا اور کوئی بھی اس کو ٹانے والا نہ بن سکے گا۔ اس کے بعد چند آیتوں میں اس عذاب کے دن کی تصویر کھینچی گئی ہے اور تکذیب کرنے والوں کا اس دن جو حشر ہوگا بالا جہال اس کا بیان ہے۔

(۱۷-۲۸) مکہ میں کے بالمقابل متقیین پر اللہ تعالیٰ اس دن جو فضل و انعام فرمائے گا اس کا بیان۔ اس انعام کا خاص پہلو جو یہاں نمایاں فرمایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے جو بندے آل و اولاد کی دنیا بنانے سے زیادہ ان کی عاقبت سنوارنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی بال ایمان اولاد کو جنت میں ان کے ساتھ جمع کر دے گا، اگرچہ اولاد اپنے اعمال کے اعتبار سے ان کے درجہ کی مستحق نہ ہو۔ اس یکجائی کے لیے اپنے درجے کے مستحقین کے درجہ کو

نیچا نہیں کیا جائے گا بلکہ نیچے درجے والوں کا مرتبہ اونچا کر دیا جائے گا۔ اصل تانچ کا انحصار تو آدمی کے اعمال ہی پر ہوگا، اس وجہ سے نہ کسی کے عمل میں کوئی کمی ہوگی اور نہ کوئی ایمان سے محروم شخص جنت میں جا سکے گا لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل کا دروازہ اس کے با ایمان بندوں کے لیے کھلا رہے گا۔

(۲۹ - ۴۹) منافقہ سورہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل دی گئی ہے کہ تمہاری تکذیب کے لیے کفار جو بہانے بنا رہے ہیں ان کی پروا کیے بغیر اپنا فرض تذکیر ادا کیے جاؤ تاکہ جن کو راہ راست پر آنا ہو وہ راہ راست پر آجائیں اور جو اپنی گمراہی پر اڑے رہنا چاہیں ان پر حجت تمام ہو جائے۔

۱۲ پر آیت ۱۲ میں مخالفین کی جن سخن سازبوں اور تہمت تراشیوں کی طرف اشارہ ہے ان کی تفصیل اور ان کے ٹکٹ جواب۔

متمردین کو تنبیہ کہ غفرت وہ وقت آنے والا ہے جب ان کی ساری چالیں بے کار ہو جائیں گی اور آخرت کے عذاب سے پہلے وہ اس دنیا میں بھی عذاب سے دوچار ہوں گے۔
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و استقامت کی تلقین کہ اپنے رب کے فیصلہ کا انتظار کرو اور اطمینان رکھو کہ تم ہر وقت ہماری حفاظت میں ہو۔

صبر و استقامت کے حصول کے لیے نماز بالخصوص شب اور صبح کی نازوں کے اہتمام کی تاکید۔

سُورَةُ الطُّورِ (٥٢)

مِكَّةٌ ————— آيات : ٢٩

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالطُّورِ ١ وَكُتِبَ مُسْطُورٍ ٢ فِي رَقٍّ مَنشُورٍ ٣ وَالْبَيْتِ
 الْمَعْمُورِ ٤ وَالسَّعْفِ الْمَرْفُوعِ ٥ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ٦ إِنَّ
 عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ٧ مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ ٨ يَوْمَ تَمُورُ
 السَّمَاءُ مَوْرًا ٩ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ١٠ فَوَيْلٌ لِلْيَوْمِئِذِ
 لِلْمُكَذِّبِينَ ١١ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ ١٢ يَوْمَ يُدْعَوْنَ
 إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَاً ١٣ هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا
 تُكْذِبُونَ ١٤ أَفَسِحْرُ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ١٥ اصْلَوْهَا
 فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا
 كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٦ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ١٧ فَلَهِمْ
 بِمَآثِهِمْ رَبُّهُمْ وَوَقَّهْمُ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ١٨
 كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٩ مُتَّكِئِينَ
 عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ ٢٠ وَزَوَّجَهُم بِحُورٍ عِينٍ ٢١ وَالَّذِينَ
 آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا

آيات
٢٨-١

بِسْمِ اللَّهِ

الْتَّهْمُ مَنْ عَمِلَهُمْ مِنْ شَيْءٍ كُلِّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ۝۲۱
 اَمَدًا دُنُهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ۝۲۲ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا
 كَأْسًا لَا لَغْوِ فِيهَا وَلَا تَأْتِيمٌ ۝۲۳ وَيُطَوَّفُ عَلَيْهِمْ غُلَمَانٌ لَهُمْ
 كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ ۝۲۴ وَاقْبَلْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ
 قَالُوا اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي اٰهْلِنا مُشْفِقِينَ ۝۲۵ فَمَنَّ اللّٰهُ
 عَلَيْنَا وَوَقَّنا عَذَابَ السَّوْمِ ۝۲۶ اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ
 اِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيْمُ ۝۲۷

۲۸

ترجمہ آیات
۲۸-۱

شاید بے طور اور کتاب لکھی ہوئی، جھلی کے کھلے ہوئے اوراق ہیں۔ اور شاید
 ہے آباد گھر اور بلند چھت اور لبریز سمندر کہ تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا،
 کوئی اس کو ٹالنے والا نہیں بن سکے گا۔ ۱-۸

اس دن کو یاد رکھو جس دن آسمان ڈالواں ڈول ہو جائے گا اور پہاڑ چلنے لگ
 جائیں گے، پس بدبختی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی! اُن کی جو سخن گستری میں لگے
 ہوئے کھیل رہے ہیں۔ جس دن کہ وہ آتش دوزخ کی طرف دھکے دے دے کر
 لے جائے جائیں گے کہ یہ ہے وہ دوزخ جس کو تم جھٹلاتے رہے تھے۔ کیا یہ جادو
 ہے یا تمہیں سمجھائی نہیں دے رہا ہے! اس میں داخل ہو جاؤ، اب صبر کر دیا نہ کرو۔
 تمہارے لیے کیاں ہے۔ تم وہی بدے میں پا رہے ہو جو کرتے رہے تھے۔ ۹-۱۶
 بے شک متقی بندے باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے۔ وہ مخطوط ہو رہے ہوں گے
 ان نعمتوں سے جو ان کے رب نے ان کو دے رکھی ہوں گی اور اس بات سے کہ

ان کے رب نے ان کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھا۔ کھاؤ اور پیو بے غل و غش اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے تھے۔ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے صاف بہ صاف، تختوں کے اوپر اور ہم ان کو بیاہ دیں گے غزال چشم حوریں۔ ۲۰-۱۷

اور جو لوگ ایمان لائے، اور ان کی اولاد نے بھی ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی ان کے ساتھ ہم ان کی اولاد کو بھی جمع کر دیں گے اور ان کے عمل میں سے ذرا بھی کمی نہیں کریں گے۔ ہر ایک اس کمائی کے بدلے میں گرد ہو گا جو اس نے کی ہو گی۔ اور ہم ان کی پسند کے میوے اور گوشت ان کو برابر دیتے رہیں گے۔ ان کے درمیان ایسی شراب کے پیالوں کے تبادلے ہو رہے ہوں گے جو لغویت اور گناہ سے پاک ہو گی اور محفوظ موتیوں کے مانند چھو کرے ان کی خدمت میں سرگرم ہوں گے۔ ۲۱-۲۲

وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے، دریافت حال کرتے ہوئے۔ کہیں گے، ہم اس سے پہلے اپنے اہل و عیال کے باب میں بڑے ہی چوکتے رہے ہیں تو اللہ نے ہم پر اپنا فضل فرمایا اور ہمیں عذاب دوزخ سے محفوظ رکھا۔ ہم اس سے پہلے اسی کو پکارتے رہے تھے، بے شک وہ بڑا ہی با وفا اور مہربان ہے۔ ۲۵-۲۸

۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَالطُّورُ (۱)

’و‘، یہاں قسم کے لیے ہے اور یہ وضاحت اس کے محل میں تفصیل سے ہو چکی ہے کہ قرآن میں جو قسمیں قسم اور کھائی گئی ہیں بیشتر اس دعوے کی شہادت کے لیے کھائی گئی ہیں جو اس قسم کے بعد بطور مقسم علیہ مذکور ہوا ہے یہاں مقسم علیہ، جیسا کہ ہم نے تمہید میں اشارہ کیا، اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ نَوَاقِعٌ بے شک تیرے رب کا عذاب

واقعہ کے لیے (گا) ہے اس وجہ سے طور کی قسم لازماً اس دعوے پر شہادت کے لیے کھائی گئی ہے۔ چنانچہ قسم کے اسی معنوم کو پیش نظر رکھ کر ہم نے اس کا ترجمہ شاہدے طور کیا ہے اور یہ ترجمہ ہمارے نزدیک زیادہ معنی خیز ہے۔

ٹکڑے مراد وہی جبل طور ہے جس کا ذکر مختلف پہلوؤں سے قرآن مجید میں بار بار ہوا ہے۔ اسی طور کی ایک مقدس وادی طویٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدین سے واپس ہوتے ہوئے، پہلی بار خدا کی تجلی کا شاہدہ ہوا۔ یہیں وہ شرف رسالت سے مشرف ہوئے اور حکم ہوا کہ وہ فرعون اور اس کی قوم کے پاس مندر بن کر جائیں اور اس کو آگاہ کر دیں کہ اگر وہ اپنی سرکشی سے باز نہ آیا تو اپنی قوم سمیت اللہ کے عذاب کی زد میں آجائے گا۔ پھر فرعون کی ہلاکت کے بعد اسی طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کے لیے بلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیبت کے دوران میں جب بنی اسرائیل گوسالہ پرستی کے فتنہ میں مبتلا ہوئے تو اسی طور کے دامن میں اپنی قوم کے سرداروں کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اجتماعی توبہ کے لیے حاضر ہوئے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے سارے طور کو ہلا دیا اور بنی اسرائیل کو متنبہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب — تورات — دے کر تم سے جو عہد لے رہا ہے، اگر اس عہد پر تم استوار نہ رہے تو یاد رکھو کہ اس کی قدرت یہ بھی ہے کہ اسی پہاڑ سے تمہیں کھل کے رکھ دے گا۔

اپنی ان گونا گون خصوصیات کے سبب سے جبل طور اس دعوے کی صداقت و شہادت کا ایک عظیم تاریخی نشان ہے جو اس قسم کے بعد مذکور ہوا ہے۔ چنانچہ اسی خصوص کی بنا پر اس کی قسم سورہ تین میں بھی کھائی گئی ہے اور وہاں بھی، جیسا کہ سورہ تین کی تفسیر میں ان شاء اللہ ہم واضح کریں گے، اسی جزاء و سزا ہی کے پہلو سے اس کی قسم کھائی گئی ہے۔

بعض لوگوں نے لفظ طور کو بیاں عام پہاڑ کے معنی میں لیا ہے۔ لیکن یہ قول مختلف وجوہ سے کزور ہے۔ اول تو قرآن کی تادل معرّف معنی کے لحاظ سے کرنی چاہیے۔ لفظ طور عبرانی یا سریانی میں پہاڑ کے معنی میں ممکن ہے آتا ہو لیکن عربی میں یہ اس معنی میں معدوم نہیں۔ قرآن میں یہ لفظ بار بار آیا ہے اور ہر جگہ علم ہی کی حیثیت سے آیا ہے۔ دوسرے یہ کہ پہاڑ کے معنی لینے کی صورت میں مقسم علیہ کے ساتھ اس کی مطابقت باقی نہیں رہتی درآنحالیکہ یہ چیز ضروری ہے ورنہ قسم بے محل ہو جائے گی۔

دک کتیب مَسْطُور (۱۲)

دک کتیب مَسْطُور سے مراد یہاں تورات ہے۔ اس کا ایک واضح قرینہ تو یہ ہے کہ اس کا عطف سے مراد تورات ہے اور یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور ہی پر عطا فرمائی۔ دوسرا قرینہ یہ ہے کہ اس کی صفت رُفِی مَنَشُورِ آتی ہے۔ رُفِی، باریک کھال کو کہتے ہیں جو زمانہ قدیم میں لکھنے کے مصحف میں آتی تھی اور تاریخوں سے معلوم ہوتا ہے کہ تورات شروع شروع میں صاف کی ہوئی باریک کھال

ہی پر لکھی جاتی جو طُور کے شکل میں لپیٹ کر رکھی جاتیں اور تلاوت کے وقت ان کو پھیلا لیا جاتا۔ ان قرآن کی موجودگی میں تورات کے سوا کسی اور کتاب کو مراد لینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے اس سے دفترِ اعمال کو مراد لیا ہے، لیکن یہ اس کا محل نہیں ہے۔ اس کی شہادت اس دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں مؤثر ہو سکتی ہے۔

مقسم علیہ کے ساتھ بھی اس کا تعلق بالکل واضح ہے۔ جس طرح طُور اللہ تعالیٰ کے قانونِ مجازات کا ایک تاریخی نشان ہے اسی طرح تورات بھی ایک عظیم تحریری ریکارڈ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا قانونِ مجازات بھی نوشتہ ہے اور اس قانون کے تحت اس نے دنیا میں قوموں کے ساتھ جو معاملات کیے ہیں ان کی تاریخ بھی محفوظ ہے۔ اس تاریخ کو پڑھیے تو معلوم ہو گا کہ مکافاتِ عمل کا قانون حضرت آدمؑ کے وقت سے برابر جاری ہے اور اس کا یہ نسل اس امر کی دلیل ہے کہ یہ برابر جاری رہے گا، یہاں تک کہ ایک ایسا دن بھی آئے گا جس میں اللہ تعالیٰ کے عدلِ کامل کا ظہور ہو گا۔ اس دن جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہو گی وہ اس برائی کی سزا بھگتے گا اور جس نے رائی کے برابر بھی نیکی کی ہو گی وہ اس کا صلہ پائے گا۔

لفظِ کتاب کی تفسیر اس کی شان کے اظہار کے لیے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن سے پہلے یہی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے خلق کی ہدایت اور آخرت کے عذاب سے ڈرانے کے لیے اتاری اور جس کے بنیادی احکام تحریری شکل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عنایت فرمائے۔ اس سے پہلے حضراتِ انبیاء علیہم السلام نے جو تعلیم دی وہ تمام تر زبانی دی۔ ان کی تعلیمات کو تحریر کی شکل میں لانے کا آغاز اسی کتاب سے ہوا اس وجہ سے اس کا ذکر خاص اہمیت کے ساتھ ہوا۔ اس تعلیم بالقلم سے خلق پر اتمامِ حجت کے جو پہلو ظہور میں آئے ان پر ان شاء اللہ سورہٴ رُحمن اور سورہٴ علق کی تفسیر میں ہم روشنی ڈالیں گے۔

فِي رُبِّي مَشْهُودٌ (۳)

لفظِ رُبِّي کی تحقیق اور بیان ہو چکی ہے۔ اس کتاب کے پھیلے ہوئے اوراق میں ہونے کا حوالہ یہاں خلق پر اتمامِ حجت کے پہلو سے ہے۔ یعنی یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے بلکہ ایک آشکارا حقیقت ہے جو بالکل کھلے اور پھیلے ہوئے اوراق میں بیان ہوئی ہے۔ جو شخص چاہے اس کو پڑھ سکتا ہے اور اگر پڑھ نہیں سکتا تو اس کو پڑھوا کر سن سکتا ہے۔ بلکہ اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کتاب کے حاملین سے مطالبہ کرے کہ وہ اس کو بتائیں اور سنائیں کہ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے۔

یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ اہل عرب دینی معاملات میں اہل کتاب کی برتری تسلیم کرتے رہے ہیں، چنانچہ جگہ جگہ قرآن نے ان کو توجہ دلائی ہے کہ اگر وہ نہیں جانتے تو اہل کتاب سے پوچھ لیں۔ پھر

بات بھی ہے کہ ترورات میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام کی تاریخ بھی بیان ہوئی ہے اور اہل عرب اس بات کے مدعی تھے کہ وہ جس دین پر ہیں وہ ان کو اپنے انہی اجداد سے وراثت میں ملا ہے۔ گویا ان کے لیے یہ ایک لطیف اشارہ ہے کہ وہ اس کتاب سے معلوم کر سکتے ہیں کہ ان کے اجداد نے ان کو جزائے سزا سے ڈرایا ہے یا نہیں۔

وقت کے یہود

ہر ایک لطیف

تعریفیں

لفظ منشور میں وقت کے یہود پر نہایت لطیف تعریف بھی ہے۔ قرآن میں یہ بات جگہ جگہ بیان ہوئی ہے کہ یہود اپنے صحیفوں کی بہت سی باتیں چھپاتے ہیں۔ کتمان حق کی یہ بیماری یہود کے اندران کے دورِ زوال میں پیدا ہوئی اور اس کے پیدا ہونے کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ بھی تھا کہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ ان پشین گریوں سے واقف ہوں جو ترورات کے صحیفوں میں نبی آخر الزمان (صلی اللہ علیہ وسلم) سے متعلق وارد ہیں اور جن میں ان کو یہ دھکی بھی دی گئی ہے کہ اگر انھوں نے اس نبی کی تکذیب کی تو وہ خدا کے غضوب اور امانت سے محروم ہو جائیں گے۔ اس لفظ سے یہود کو ترورات کی اصل نوعیت کی یاد دہانی فرمائی گئی کہ یہ پھیلے ہوئے، صاف و شفاف اوراق میں تھی کہ لوگ اس کو پڑھیں اور سمجھیں اور اس کے اوراق ہر وقت لوگوں کے سامنے کھلے رہیں، لیکن وہ اپنی بدبختی سے ان کو چھپاتے ہیں۔ یہی حقیقت حضرت مسیح نے یہود کو خطاب کر کے یوں واضح فرمائی ہے کہ تم کو چراغ دیا گیا تھا کہ گھر میں اس کو بلند جگہ پر رکھو کہ سارے گھر میں روشنی پھیلے، لیکن تم نے اس کو پیمانے کے نیچے ڈھانک کر رکھا ہے؛

وَالْكَتِيبِ الْمَعْمُورِ (۴)

بیت معمر

سے مراد

بیت معمر سے عام طور پر مفسرین نے جنت کے اندر ایک گھر کو مراد لیا ہے جو فرشتوں کے لیے آسمان میں وہی حیثیت رکھتا ہے جو زمین میں انسانوں کے لیے بیت اللہ الحرام کی ہے۔ لیکن یہ قول ہمارے نزدیک، یہاں غیر متعلق ہے۔ اس طرح کا کوئی گھر جنت میں ہے تو اس کی شہادت اس دعوے کے حق میں کیا وزن رکھتی ہے جو اس قسم کے بعد پیش کیا گیا ہے؟ ہمارے مفسرین کو چونکہ یہ غلط فہمی ہے کہ قسم جس چیز کی کھائی جائے وہ کوئی مقدس چیز ہونی چاہیے، اس وجہ سے وہ صرف مقسم بہ کے تقدس کو دیکھتے ہیں حالانکہ اصل دیکھنے کی چیز مقسم بہ کا تقدس نہیں بلکہ پیش کردہ دعوے پر اس کی شہادت کا پہلو ہے۔ اس پہلو سے غور کیجیے تو دعوے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق سمجھ میں نہیں آتا۔

بعض لوگوں نے اس سے بیت اللہ کو مراد لیا ہے۔ یہ قول اس پہلو سے تو وزن دار ہے کہ بلو امین کی قسم سورہ تین میں جتنا اور سزا کے حق ہونے پر کھائی گئی ہے۔ بیت اللہ چونکہ اسی بلو امین میں واقع ہے اس وجہ سے اس کی شہادت بھی اپنے اندر ایک معنویت رکھتی ہے لیکن سیاق و سباق اس قول کے خلاف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد متقف مرفوع کی قسم کھائی گئی ہے۔ اس 'متقف مرفوع' سے بیت اللہ کی چھت ظاہر ہے کہ مراد نہیں ہو سکتی۔ اس سے آسمان ہی مراد ہو سکتا ہے

اور مفسرین نے آسمان ہی کو مراد لیا بھی ہے۔ اگر اس سے آسمان ہی مراد ہے تو بیت اللہ کی قسم کے کے بعد آسمان کی قسم اور اس کے بعد دریا کی قسم یہ کچھ بے جوڑ سی قسمیں ہو جاتی ہیں۔ ان کے اندر وہ ہم نگوں ہم آہنگی باقی نہیں رہتی جو طور اور کتابِ مطہرہ والی قسم میں پائی جاتی ہے۔

ہمارا خیال یہ ہے کہ کبریتِ معمر سے مراد یہ زمین ہے جس پر آسمان کی چھت پھیلی ہوئی ہے۔ اس خیال کی تائید میں کئی باتیں پیش کی جاسکتی ہیں۔ مثلاً

ایک یہ کہ زمین کے لیے بیت کا استعارہ نہایت موزوں ہے۔ قرآن نے جگہ جگہ اس کو 'مہاد' اور 'قدار' وغیرہ الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ نیز زمین کو فرش اور آسمان کو اس کی چھت سے مثال دے کر اس کے گھر ہونے کو نہایت خوبصورت طریقہ پر مثل بھی کر دیا ہے۔

دوسری یہ کہ اس کے بعد آسمان کا ذکر اس بات کا نہایت واضح قرینہ ہے کہ اس سے زمین ہی مراد لی جائے۔ قرآن میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے زمین اور آسمان دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ ہوا ہے۔

تیسری یہ کہ قرآن میں جگہ جگہ اس حقیقت کی وضاحت فرمائی گئی ہے کہ زمین میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی پرورش کے لیے جو گونا گوں اسباب و وسائل مہیا فرمائے ہیں وہ اس بات کی نہایت واضح دلیل ہیں کہ انسان اس دنیا میں شہر ہے بلکہ وہ اپنے رب کے آگے جواب دہ ہے۔ لفظ 'معمود' یہاں زمین کے انہی اسباب و وسائل اور اس کے لازمی نتیجہ یعنی مسئولیت اور جواب دہی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔

چوتھی یہ کہ سابق سورہ — الذاریت — میں فرمایا ہے کہ 'وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ' (۲۰) (اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے) نیز فرمایا ہے کہ 'وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُعَدُّونَ' (۲۲) (اور آسمان میں تمہارا رزق بھی ہے اور وہ چیز بھی جس سے تم کو ڈرایا جا رہا ہے) ان آیتوں کی تفسیر کرتے ہوئے ہم زمین و آسمان کی ان نشانیوں کی طرف اشارہ کر چکے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قاننِ مجازات اور اس کے عذاب پر گواہ ہیں۔ بعینہ اسی چیز پر زمین و آسمان کی گواہی یہاں بھی پیش کی گئی ہے، صرف اسلوب بیان کا فرق ہے۔

ان مختلف وجوہ سے ہمارے نزدیک اس سے مراد زمین ہے اور لفظ 'معمود' سے اس کا مراد ہونا خدا کی قدرت، حکمت اور بربیت کی ان شانوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے جس سے قرآن نے جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کے عدل اور جزا و سزا پر استدلال فرمایا ہے اور جس کی وضاحت اس کتاب میں ہم برابر کرتے آ رہے ہیں۔

آسمان کی

شہادت

زمین کے بعد یہ آسمان کی شہادت پیش کی گئی ہے۔ قرآن نے اپنے دعویٰ کی تائید میں بالعموم زمین کی نشانیوں کے ساتھ آسمان کی نشانیوں کا بھی حوالہ دیا ہے۔ سورۃ زاریت کی آیت دُفِی السَّمَاءُ رِزْقُکُمْ دَمَا تُؤْتُونَ رِزْقًا (۲۴) اور آسمان میں تمہاری روزی بھی ہے اور وہ چیز بھی جس سے تم کو ڈرایا جا رہا ہے) نیز اس میں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْجَبَابِ (۷) (دھاریوں والے آسمان کی قسم بھی ہے۔ اس کے تحت ہم جو کچھ لکھ آئے ہیں اس پر ایک نظر ڈال لیجیے۔ اس سے معلوم ہو جائے گا کہ مقبول قوموں کی تباہی میں آسمان اور ابرو ہول کے تعمرات کو کتن دخل رہا ہے۔

آسمان کا ذکر قرآن میں موقع و محل کی رعایت سے مختلف صفات کے ساتھ ہوا ہے۔ یہاں اس کو 'سقف' مرفوع سے تعبیر فرمایا ہے۔ لفظ 'سقف' اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، عنایت اور رحمت پر دلیل ہے کہ یہ محض اس کی کرم گسری کا کرشمہ ہے کہ اس نے یہ عظیم شایانہ ہمارے سروں پر تان رکھا ہے اور لفظ 'مرفوع' اس کی قدرت عظمت اور کبریائی کو ظاہر کر رہا ہے کہ جو ذات اس عظیم اور ناپیدا کنار چھت کے بند کر دینے پر قادر ہے کون سا کام ہے جو اس کے دائرۃ قدرت سے باہر ہو سکتا ہے! اللہ تعالیٰ کی صفات کے یہ دونوں پہلو یعنی اس کی عنایت اور قدرت (جن مختلف اعتبارات سے آخرت اور جزاء و سزا پر دلیل ہیں ان کی تفصیل اس کتاب میں ہم برابر کرتے آرہے ہیں۔

وَالْبَعْدُ الْمَسْجُورُ (۶)

مسجور کے معنی بھرنے کے ہیں۔ 'سجروا للجن النور' نور کو ایندھن سے بھر دیا۔ 'سجروا لعماد النہر' پانی نے نہر کو بربز کر دیا۔

سند رک

شہادت

زمین اور آسمان کی شہادت کے بعد یہ زمین کی ایک سب سے بڑی نشانی سمندر کی قسم کھائی۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ قرآن کے دوسرے مقامات میں بھی زمین اور آسمان کی نشانیوں کا حوالہ دینے کے بعد سمندر کی نشانیوں کا ذکر آیا ہے، ملاحظہ ہوں سورۃ رحمن کی آیات ۱۰-۲۴۔ ان آیات پر غور کیجیے تو معلوم ہو گا کہ زمین و آسمان کی نشانیوں میں سے سمندر اپنے اندر خدا کی توحید، اس کی قدرت، اس کی ربوبیت اور اس کی جزاء و سزا کے اتنے شواہد رکھتا ہے کہ انسان ان کو شمار نہیں کر سکتا۔ ان شواہد کی تفصیل اس کتاب میں جگہ جگہ ہم کرتے آرہے ہیں۔ ان بحثوں کو ان کے محل میں دیکھیے۔ بعض اہم امور سورۃ رحمن کی تفسیر میں بھی ان شاء اللہ زیر بحث آئیں گے۔ یہاں سورہ کے عمود اور مقسم علیہ کے تعلق سے اتنی بات یاد رکھیے کہ ان قسموں کے بعد جس عذاب سے ڈرایا گیا۔ ہے اس کی تاریخی شہادت، قوم نوح کے واقعہ میں بھی موجود ہے اور قوم فرعون کے واقعہ میں بھی۔ یہ دونوں قومیں سمندر ہی کے عذاب میں گرفتار ہوئیں جس کی تفصیلات تورات میں بھی موجود ہیں اور قرآن میں بھی۔

إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ؕ تَمَّالَهُ مِنْ دَافِعٍ (۸-۷)

یہ ہے حاصل دعویٰ جو اوپر کی قسموں کے بعد پیش کیا گیا ہے اور یہی اس سورہ کا عمود بھی ہے۔ یہی اصل دعویٰ بات عمرانی تفسیر الفاظ کے ساتھ، سابق سورہ میں ہواؤں کی قسم کے بعد یوں ارشاد ہوئی ہے: **وَاِنَّا لَوَعْدٌ لِّكَ نَصَادِقٌ ۚ وَكَانَ لِلَّذِينَ تَوَارَعُ (الْمُذَلِّينَ) ۙ** (بے شک جس چیز سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے وہ سچی ہے اور بے شک جزا اور سزا ہو کے رہے گی) بس اتنا فرق ہے کہ اس میں عذاب کا پہلو زیادہ نمایاں ہے ہم سابق سورہ میں **وَاِنَّا لَوَعْدٌ لِّكَ نَصَادِقٌ** کی شرح کرتے ہوئے اشارہ کر چکے ہیں کہ اس سے مراد درحقیقت وہ عذاب ہے جس سے اللہ کے رسولوں نے دنیا اور آخرت میں ڈرایا ہے۔ اس سورہ میں گویا وہی بات واضح فرمادی گئی ہے جو سابق سورہ میں مضمر تھی۔ اجمال کے بعد تفصیل اور اضمحار کے بعد توضیح قرآن مجید کا معروف اسلوب ہے جس کی مثالیں بھیچے گزر چکی ہیں۔

اوپر قسموں کی وضاحت کرتے ہوئے ہم ان شواہد کی طرف اشارہ کر چکے ہیں جو اس دعویٰ پر دلیل ہیں۔ ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہی کا حوالہ دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم قریش کو جس عذاب سے ڈرا رہے ہو اور جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں وہ واقعہ ہر کے رہے گا، کوئی اس کو دفع کرنے والا نہیں سکے گا۔ یعنی نہ تو ان کی اپنی قوت و جمعیت اس کے مقابل میں کچھ کام آئے گی اور نہ ان کے مہمور شرکاء و شفعاء ان کو اس سے چھڑا سکیں گے۔ نہ دنیا میں اس سے کوئی بچا سکے گا اور نہ آخرت میں کوئی سہارا دے سکے گا۔ حکم پر موسیٰ (علیہ السلام) کو جو خبر دی گئی، تو رات کے صحیفوں میں جو ریکارڈ درج ہوئے ہے، یہ زمین جن آثار و شواہد سے معمور ہے، یہ سقف نیلگوں جن عجائب تعمرات قدرت کی گواہی دے رہی ہے اور یہ سمندر جن آیات الہی کے امین ہیں ان کو دیکھو اور ان پر غور کرو، وہ اس وعید کی تصدیق کے لیے کافی ہیں۔ ان کے علاوہ کسی اور نشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ ان نشانیوں سے جن لوگوں کی آنکھیں نہیں کھلیں گی وہ اگر آسمان کا کوئی ٹکڑا اپنے اوپر گرتا ہوا بھی دیکھیں گے تو اس کو بھی عذاب کے بجائے ابر باران سمجھ کر خوشی سے ناپیں گے، یہاں تک کہ وہ ان کو تباہ کر کے رکھ دے گا لیکن وہ ایمان نہیں لائیں گے۔

**يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَدُورًا ۚ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ۚ فَوَيْلٌ لِّلْمُكْذِبِينَ ۚ
الَّذِينَ هُمْ فِيْ خَوْضٍ يَلْعَبُونَ (۹-۱۲)**

یہ اس عذاب کی تصویر ہے کہ اس دنیا میں یہ آسمان جو نہایت ہی محکم اور اپنے مقام پر ٹکایا ہوا نظر آتا ہے ڈالوں ڈول ہو جائے گا۔ ممد کے معنی مضطرب اور متزلزل ہو کر ادھر ادھر حرکت کرنے کے ہیں۔ یعنی اس کا کوئی ٹکڑا کسی سمت کو جاتا ہوا نظر آئے گا، کوئی کسی جانب کو، اسی طرح یہ پہاڑ جو اپنی جگہ گرے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اکھڑ کر بالکل بگ ٹٹ پلنے لگیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اس دن جب آسمان اور پہاڑوں کا یہ حال ہو گا تو انسانوں پر کیا گزرے گی؟ اس دن کسی کی قوت و جمعیت

اور کسی کے قلعے اور مورچے کی کام آنے والے بن سکیں گے! یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ جب قریش کے سرکشوں کو قیامت کے دن کسی پہل کی خبر دی جاتی تو وہ باغذاز استہزاء آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے کہ اس دن ان پہاڑوں کا کیا بنے گا، کیا یہ بھی ٹوٹ پھوٹ جائیں گے! قرآن نے دوسرے مقام میں انہی لوگوں کے جواب میں فرمایا ہے کہ ان لوگوں کو بتا دو کہ میرا رب ان کو بھی ریزہ ریزہ کر دے گا۔

قَوْلُ يَوْمَئِذٍ يُؤْمِنُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنَّهُمْ كَانُوا فِي حَقٍّ مِّنْ عَذَابٍ ۚ

جھٹلا رہے ہیں۔ اُنہی جن نے کفر میں خود کو محفوظ سمجھا تھا۔ یہ انہی جھٹلانے والوں کی صفت ہے جس سے کلام بالکل مطابق حال ہو گیا ہے اور یہ بات بالکل واضح ہو کر سامنے آگئی کہ اس سے مراد وہی متمرّدین قریش ہیں جو مختلف قسم کی سخن ساز یوں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زچ کرنے اور آپ کے انذار کو ہوا میں اڑا دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان سخن ساز یوں کی تفصیل اسی سورہ میں آگے آیات ۲۹-۴۶ میں آئے گی۔

خوض کے معنی کسی چیز کے اندر گھسنے کے ہیں۔ خَاضَ الْمَاءُ وَهُوَ يَأْكُلُ الْفُلُ۔ اسی سے

خَاضَ الْقَوْمُ فِي الْحَدِيثِ، کا محاورہ نکلا جس کا مضموم یہ ہے کہ لوگ بات سے بات پیدا کرتے ہوئے کہیں سے کہیں جاتے۔ عام طور پر یہ محاورہ کسی باطل کی حمایت اور حق کی مخالفت میں سخن سازی اور دلیل بازی کے لیے آتا ہے۔ قرآن میں یہ اسی معنی میں جگہ جگہ آیا ہے۔ مَثَلًا دَخَضْتُمُ كَالَّذِي خَاضُوا أَرْفَهُ، ۶۹ (اور تم نے بھی اسی طرح کی دلیل بازیاں کیں جس طرح کی دلیل بازیاں انھوں نے کیں) فَنَدَّوْهُمْ يَبْجُثُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ الرَّزْخُفَ ۚ (پس ان کو چھوڑ دو وہ دلیل بازیاں اور سخن سازیاں کرتے رہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے دوچار ہوں جس کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے)۔

مخالفین کی
خاک بازی

کس بات کو حق سمجھتے ہوئے اس کی مخالفت میں دلیلیں گھڑنے کی کوشش کرنا اپنی اور اپنے پیروؤں کی عقل کے ساتھ ایک قسم کی دل لگی ہے اس وجہ سے قرآن نے اس کو 'لعب' سے تعبیر فرمایا ہے۔ خاک بازی کا یہ کھیل یوں تو ہر حال میں نہایت خطرناک ہے لیکن اس صورت میں آخری حد تک خطرناک ہو جاتا ہے جب اس کے نتیجے میں ایک ابدی خسران سے سابقہ پیش آنے والا ہو۔

اس خوض کی پوری تفصیل آگے آرہی ہے۔ اس سے اشارہ مخالفین کی اس طرح کی باتوں کی طرف ہے جو وہ اپنے ضمیر کے خلاف محض اس لیے کہتے کہ کسی طرح اس اثر کو مٹائیں جو قرآن کی دعوت اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے لوگوں کے دلوں پر پڑ رہا تھا۔ مثلاً یہ کہ کوئی آپ کو کاہن کہتا، کوئی شاعر، کوئی آپ کو مغربی قرار دیتا اور کوئی شیخی باز۔ اسی طرح بعض یہ دعویٰ بھی کرتے کہ جس طرح کا کلام یہ پیش کر رہے ہیں اس طرح کا کلام ہم بھی پیش کر سکتے ہیں۔ غرض آپ کو زچ کرنے کے لیے جس کو جو بات

بھی سوچھاتی وہ بے دھڑک کہہ گزرتا۔ حق کی مخالفت میں یہ نکتہ آفرینیاں ان کے لیے محض دل لگی تھی۔ یہ سوچنے کی توفیق کسی کو نہ ہوتی کہ اس دل لگی سے اپنے اور اپنی قوم کے لیے وہ ابدی جہنم کا سامان کر رہے ہیں۔

يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعَا هَٰذَا النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ (۱۳-۱۴)

اس دن ان دل لگی بازوؤں پر جو آفتیں نازل ہوں گی، یہ ان کی تفصیل ہے۔ دَعَا کے معنی پوری شدت و نفرت کے ساتھ دھکا دینے کے ہیں اور اس کے بعد دَعَا اس کی مزید تاکید کے لیے ہے یعنی آج یہ دل لگی میں مصروف ہیں لیکن اس دن یہ جہنم کی طرف دھکے دے دے کر ہانکے جائیں گے اور ان کے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ دوزخ جس کا دنیا میں تم مذاق اڑاتے اور جس کو جھٹلاتے تھے۔

أَفَبِعَذَابِنَا أَنتُمْ لَا تَضْجِدُونَ (۱۵)

یعنی دنیا میں جب اللہ کا رسول تم کو اس سے ڈرا رہا تھا تو تم اپنے آپ کو اور اپنے عوام کو اس سے نجات رکھنے کے لیے قرآن کے انذار کو الفاظ کی جا دوگری قرار دیتے تھے۔ اب بتاؤ یہ الفاظ کی جا دوگری ہے یا ایک حقیقت ہے لیکن جس طرح تم دنیا میں اس سے اندھے بنے رہے اسی طرح اب بھی تمہیں یہ دکھائی نہیں دے رہی ہے!

إِصْلَوْهَا فَا صَبِرُوا أُولَا تَصْبِرُونَهَا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَمْ نَبَأُ تَجْزُونَ مَا

كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (۱۶)

حکم ہو گا کہ جاؤ اس میں پڑو۔ تمہارے لیے اب کوئی مغرب نہیں۔ خواہ صبر کرو یا رو چلاؤ، دونوں تمہارے لیے یکساں ہے۔ نہ صبر کی داد ملنی ہے اور نہ آہ و فریاد کی شنوائی ہوتی ہے۔ اِنَّمَا تَجْزُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ یہ جو کچھ تمہارے سامنے آیا ہے تمہارے اپنے ہی اعمال ہیں۔ اگر تمہارے ساتھ کوئی نا انصافی ہوئی ہوتی اور تم فریاد کرتے تو شنوائی اور فریاد دہی کی توقع کر سکتے تھے لیکن جب تمہاری اپنی ہی کھائی تمہارے سامنے آ رہی ہے تو فریاد کس کے خلاف کر دے گے اور شنوائی کی توقع کس سے کر دے گے!

اِنَّمَا تَجْزُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اسے مراد یہ نہیں ہے کہ بعینہ وہ اعمال ان کے سامنے آئیں گے جو انہوں

نے دنیا میں کیے ہوں گے بلکہ مراد ان اعمال کی حقیقتیں ہیں۔ دنیا میں انسان جو عمل بھی کرتا ہے، خواہ نیکی کا عمل ہو یا بدی کا، وہ اپنے اثرات و نتائج کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک خاص شکل اختیار کرتا ہے اور اسی شکل میں وہ عمل کرنے والے کے سامنے آئے گا۔ اگرچہ اس کی شکل اس سے مختلف ہوگی جس شکل میں وہ اس دنیا میں انجام پایا لیکن چونکہ وہ اسی کی بوٹی ہوئی فصل کا حاصل ہو گا اس وجہ سے فرمایا کہ تم وہی بدلے میں پا رہے ہو جو تم دنیا میں کر کے آئے ہو۔

إِنَّ السَّاعِیْنَ فِي جَهَنَّمَ لَنُغِیْبُوہُمْ (۱۷)

مکتبہ میں، کسے انجام کی سنگینی کو واضح تر کرنے کے لیے ان کے مقابل میں 'مشتین' کا صمد والعمام بھی بیان فرما دیا۔ تقابل کا اصول دلیل ہے کہ 'مشتین' سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیغمبر کے انذار کا مذاق اڑانے کی جگہ اس کی باتیں گوش دل سے سنیں، ان پر غور کیا اور ان کو حذرِ جاں بنایا۔ فرمایا کہ یہ لوگ بے شک باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے۔

فَلْيَكْبِهِنَّ بِمَا أَشْهَرُوا بِهِمْ وَذَرْنَهُمْ ذَرَأًا ابْتِغَاءَ الْبَحْثِ (۱۸)

یہ ان باغوں اور نعمتوں سے ان کو بہرہ مند اور محفوظ ہونے کی تفصیل آرہی ہے۔ فرمایا کہ ان کے رب نے ان کو جو کچھ بخش رکھا ہوگا اس سے وہ پوری آزادی کے ساتھ محفوظ ہو رہے ہوں گے۔ 'بِمَا أَشْهَرُوا بِهِمْ' میں جو ابہام ہے وہ تفخیمِ شان پر دلیل ہے کہ آج کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ ان کا رب ان کو کیا کچھ بخش دے گا۔ ان کی حقیقت اس دن کھلے گی بس دن یہ عطا ہوں گی اور انہیں پرکھیں گی جن کو عطا ہوں گی۔

وَذَرْنَهُمْ رَبَّهُمْ عَذَابَ الْبَحْثِ کا عطف میرے نزدیک 'بِمَا أَشْهَرُوا بِهِمْ' پر ہے۔ یعنی وہ اپنے رب کی بخشی ہوئی بے پایاں نعمتوں سے محفوظ اور خاص طور پر اس کے اس فضل پر خوش ہو رہے ہوں گے کہ اس نے ان کو اپنی توفیق بخشی سے دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھا۔ لفظ 'فَلْيَكْبِهِنَّ' میں سرت و منزلت کا مضمون خود مضمر ہے اس وجہ سے اس مضموم کے لیے کوئی الگ لفظ لانے کی ضرورت نہیں ہوئی۔ اس سے یہ بات نکل کہ جس دوزخ کو اس کے مکتبہ میں آج اپنے مذاق کا موضوع بنائے ہوئے ہیں اہل جنت قیامت کے دن اس سے نجات پانے کو اپنے رب کا سب سے بڑا فضل و احسان سمجھیں گے اور اس پر ان کا رواں رواں شکر گزار ہو رہا ہوگا۔ یہ مضمون آگے اسی سورہ میں یوں آیا ہے: 'فَالْوَلَاؤُا تَا كُنَّا قَبْلُ فِيْ اَهْلِكَا مُشْفِقِيْنَ هَ فَعَنَّا اللّٰهُ عَلَيْنَا وَذَرْنَنَا عَذَابَ السَّمُورِ (۲۰-۲۱) (وہ کہیں گے ہم پہلے اپنے اہل و عیال میں بڑے چوکنے رہے ہیں تو اللہ نے ہم پر احسان فرمایا اور ہم کو عذابِ سموم سے محفوظ رکھا)۔

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (۱۹)

یعنی ان لوگوں کو دہشتِ کریم کی طرف سے بشارت دی جائے گی کہ اب اپنے اعمال کے صلے میں بے غل و غش کھاؤ پیو۔ نہ اس سے کوئی ضرر لاحق ہوگا، نہ اس میں کمی واقع ہوگی اور نہ اس کے لیے تمہیں دکھ بھینسا پڑے گا۔

'هَنِيئًا' فعلیل کے وزن پر صفت ہے۔ اس کے معنی ہیں اس آنے والی چیز۔ یہاں یہ درحقیقت مصدرِ ممدوح کی صفت واقع ہے۔ پورا جملہ یوں ہے: 'كُلُوا وَاشْرَبُوا اَكْلًا وَشَرَبًا هَنِيئًا'۔ بعض لوگوں نے اس کو حال کے مضموم میں لیا ہے لیکن یہ رائے عربیت کے خلاف ہے۔

مُتَكَبِّرِينَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ (۲۰)

'مُتَكَبِّرِينَ' دراصل 'فَلْيَكْبِهِنَّ' کی وضاحت اور بیچ کا جملہ 'كُلُوا وَاشْرَبُوا'... الآية بطورِ جملہ مترضہ آگیا ہے۔

مشرکین عرب دونوں کو تنبیہ ہے کہ انھوں نے حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسمعیلؑ کے دین کو تو بالکل مسخ کر کے رکھ دیا لیکن محض ان سے کسی پرستہ کے بل پر جنت کے اعلیٰ مقامات پانے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔

یہاں ممکن ہے کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ جب نجات کے باب میں اصل ضابطہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنے عمل کے عوض میں گروہے تو اولاد کا اپنے سے برتر درجے کے بزرگوں کی صف میں جا پہنچنا کس بنیاد پر ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے تعلق رکھنے والا ہے جو اس نے اپنے با ایمان بندوں کے لیے خاص رکھا ہے۔ اس سے اس ضابطہ کی نفی نہیں ہوتی جو کُل اُمویٰ بِنَا کَسْب دَر حِیْثُی کے الفاظ سے بیان ہوا ہے۔ نجات تو بے شک کسی کو ایمان و عمل کے بغیر حاصل ہونے والی نہیں ہے لیکن اس سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ اپنے با ایمان بندوں کے مراتب و مدارج میں اپنے فضل سے اضافہ بھی نہیں فرمائے گا۔ ان دونوں چیزوں کے دائرے الگ الگ ہیں۔ ان میں باہم مدگر کوئی تناقض نہیں ہے۔

اس آیت سے یہ بات بھی مستنبط ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح والدین کی خوشی کی تکمیل کے لیے ان کی اولاد کو ان کے ساتھ جمع کر دے گا اگرچہ اولاد اپنے ایمان و عمل کے اعتبار سے ان کے مرتبہ کی سزاوار نہ ہو۔ اسی طرح بلند مرتبہ اولاد کی مسرت کی تکمیل کے لیے ان کے ساتھ ان کے با ایمان والدین کو بھی جمع کر دے گا اگرچہ والدین اپنے ایمان و عمل کے لحاظ سے ان کے درجے کے حق دار نہ ہوں۔ اس استنباط کی دلیل یہ ہے کہ جو تعلق خاطر والدین اور ان کی اولاد کے درمیان پایا جاتا ہے وہی تعلق خاطر اس دوسری صورت میں بھی موجود ہے۔

یہاں اس بشارت کا موقع محل بھی قابل توجہ ہے۔ اگر کسی شخص کے اندر سچا ایمان ہے تو وہ اپنی اولاد سے متعلق سب سے زیادہ فکر مند اس بات کے لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو آخرت کے ہول اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ یہ ارمان کہ اولاد کو دنیوی کامیابیاں حاصل ہوں اگر ہوتا بھی ہے تو اس کی حیثیت ثانوی ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرات انبیاء اور صالحین نے اپنی اولاد کے لیے جو دعائیں فرمائی ہیں ان میں آخرت کی کامیابی کو مقدم رکھا ہے بلکہ اسی چیز کو اصل کی حیثیت دی ہے۔ یہی حال ان لوگوں کا تھا جو اس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے مشرف براہِ سلام ہوئے۔ ان کے قلوب جب نورِ ایمان سے متور ہوئے تو ان کو سب سے زیادہ تشویش اپنی اولاد کے دنیوی مستقبل سے متعلق نہیں بلکہ اس کے اخروی انجام سے متعلق ہوئی۔ ان کی اس تشویش کا اظہار آگے اسی سورہ کی آیت ۲۶ اِنَّا کُنَّا قَبْلُ رِیْضًا مُّہْتَبِیْنَ (پہلے شک ہم اس سے پہلے اپنے اہل و عیال کے اندر چوکتے اور خردوار رہے ہیں) سے ہوتا ہے۔ اس آیت کے تحت ہم ان شاء اللہ واضح کریں گے کہ اس میں جس ٹیڈ یا تشویش کا حوالہ ہے اس سے مراد ان کا یہ اندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جس گتے کا چرواہا بنایا ہے اس کی کوئی بھیڑ بھڑیے کا لقمہ نہ بنے بلکہ

جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو جاہلیت کی تاریکی سے نکال کر صراطِ مستقیم کی ہدایت بخشی ہے اسی طرح ان کی اولاد کو بھی ایمان کی توفیق نصیب ہو تاکہ ان کو جہنم کے ہول سے دو چار نہ ہونا پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انہی با ایمان بندوں کی تسلی کے لیے یہ بشارت دی کہ اگرچہ یہ ضابطہ تو بالکل اٹل ہے کہ کسی شخص کو نجات ایمان و عمل کے بدوں حاصل نہیں ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ اپنے با ایمان بندوں پر یہ فضل ضرور فرمائے گا کہ اگر ان کی اولاد نے ان کی پیروی کی تو، گواہ ایمان کے اعتبار سے اس کا درجہ فروتر ہو لیکن اللہ تعالیٰ اولاد کو ان کے ساتھ جمع کر دے گا اور اس کی بجائی کے لیے ان کے درجے کو نیچا نہیں کرے گا بلکہ اولاد کے درجے کو اونچا کر دے گا۔

یہ اس بات کی تعلیم ہے کہ ہر شخص اپنی اولاد اور اپنے متعلقین کو ایمان کی راہ دکھانے کی کوشش، اولاد کی اصلاح جس حد تک اس کے امکان میں ہو، ضرور کرے۔ ایمان کے بغیر کسی شخص کو بھی نجات حاصل نہیں ہوگی اگرچہ کے لیے مکرر وہ کسی نبی اور رسول کی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ کسی کی اولاد نے اگر ایمان کی راہ اختیار کر رہنے کا تعلیم لی تو گو اس کا ایمان ادنیٰ درجے کا ہی ہو لیکن اس کو اپنے رفیع المنزلت بزرگوں کی معیت جنت میں ضرور حاصل ہو جائے گی۔

وَأَمَّا دُنُهُمْ فَبِأَكْمَلَةِ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ (۲۲)

یعنی جس طرح ہم ان کی اولاد کو یکجا کر دیں گے اسی طرح ان کے لیے مطلوب خواہ اور ان کے مرغوب گوشت میں بھی اضافہ کر دیں گے۔ لفظ "أَمَّا دُنَا" اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ تعداد کے اضافے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے رزق و فضل میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔

فَبِأَكْمَلَةِ اور "لَحْمٍ" کے دونوں لفظوں کے اندر تمام غذائی نعمتیں جمع ہو گئی ہیں، خواہ وہ تفکیمات کی نوعیت کی ہوں یا غذا کی۔

يَتَنَادَّعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ (۲۳)

یہ اس لطف و سرور کا بیان ہے جس سے وہ جنت میں بہرہ مند ہوں گے۔ فرمایا کہ ان کے درمیان جامِ شراب کے تبادلے ہو رہے ہوں گے۔ "يَتَنَادَّعُونَ" اس کے معنی ہیں "تعاطوا" یعنی وہ آپس میں ایک دوسرے کی طرف شراب کے جام بڑھائیں گے۔ چھین جھپٹ اس لفظ کے لوازم میں سے نہیں ہے۔ لفظ "كَأْسٌ" ظرف اور منظور یعنی شراب اور جامِ شراب دونوں کے لیے آتا ہے۔

لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ یعنی یہ شراب ان برے اثرات سے بالکل پاک ہوگی جو دنیا کی شراب کے لوازم میں سے ہے۔ اس شراب سے آدمی نہ تو کسی لغو گوئی میں مبتلا ہوگا اور نہ کسی پر گناہ کی تمت لگے گا۔ "تَأْثِيمٌ" کے معنی ہیں اس نے اس کو گناہ کی تہمت لگائی۔ اس دنیا کی شراب کے مفاسد میں سے یہ بھی ہے کہ اس بدستی میں آدمی اپنے حریفوں اور ان کی بیوؤں بیٹیوں پر ہر قسم کی تہمتیں جڑو دیتا ہے جس نے مانہ جاہلیت

میں بڑے بڑے خاندانی نفع اٹھ کھڑے ہوتے تھے۔ قرآن نے دوسرے مقام میں اسی فتنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس کے ذریعے شیطان تمہارے درمیان عداوت اور بغض کی آگ بھڑکانا چاہتا ہے۔ اس کے برعکس جنت کی شراب اہل جنت کے درمیان الفت و محبت کی عطر بیزی کرے گی۔ چنانچہ سورہ واقعہ میں فرمایا ہے: لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا ۚ إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا (۲۵-۲۶) (اس میں کوئی لغو اور گناہ کی بات نہیں نہیں گے۔ صرف سلام اور جواب سلام کا چرچا ہوگا)

وَيُطَوَّفُ عَلَيْهِمْ غُلَامَانِ تَتَنَبَّأُكَ كُتُوبًا مَّا كُنْتُمْ

یعنی ان کی خدمت اور ان کی فرمائشوں کا تعمیل کے لیے ہر وقت ایسے چھوکرے ان کے سامنے حاضر رہیں گے جو اپنی پاکیزگی اور اپنے حسن و جمال کے اعتبار سے معلوم ہوگا کہ موتی ہیں جو صدف میں محفوظ رہے ہیں اور ان کی خدمت ہی کے لیے ان سے نکلے ہیں۔ اہل عرب کسی چیز کی غایت درجہ نفاست و نزاکت کی تعبیر کے لیے کُتُوبًا مَّا كُنْتُمْ کی تشبیہ استعمال کرتے ہیں۔ قرآن کے انداز بیان سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چھوکرے کو خاص اسی مقصد کے لیے پیدا کرے گا۔ بعض لوگوں کی رائے اس کے خلاف بھی ہے لیکن ان کے حق میں کوئی دلیل نہیں ہے اس وجہ سے اس پر تنقید کی ضرورت نہیں ہے۔

وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ (۲۵)

جنت میں مجتمع ہو جانے کے بعد، جس طرح ایک دراز اور کھٹن سفر کے مسافر منزل پر پہنچ کر ایک دوسرے سے دریافت حال کرتے ہیں اسی طرح اہل جنت تڑپ کر ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے اور پوچھیں گے کہ کیسے گزری، راہ میں کیسی گھاٹیوں سے گزرنا پڑا، منزل تک کس طرح پہنچا ہوا اور یہ اہل و عیال کی یکجا ٹی کیسے نصیب ہوئی۔

قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ (۲۶)

جواب دینے والے جواب دیں گے کہ ہم اس سے پہلے دنیا میں اپنے اہل و عیال کے اندر ڈرنے والے رہے ہیں۔ اپنی عاقبت کے ساتھ برا بران کی عاقبت کی بھی ہمیں فکر رہی ہے۔ ہم اس غرور میں کبھی مبتلا نہیں ہوئے کہ ہمارا بڑا خاندان اور بڑا اکنبہ و قبیلہ ہے اور اس دنیا میں ہمیں جو کچھ حاصل ہے یہ ہمارا پیدا شدہ اور خاندانی حق ہے، اس کو کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا۔ ہم نے آخرت کو ہمیشہ پیش نظر رکھا اور اپنے رب سے برابر یہ دعا کی کہ قیامت کے دن وہ ہمیں صالحین کے سربراہ کی حیثیت سے اٹھائے، فتنہ کے پیشوا کی حیثیت سے نہ اٹھائے۔ ہم نے اپنی اولاد کو ہمیشہ نماز، زکوٰۃ اور خدا سے ڈرتے رہنے کی تاکید اور دین حق پر رہنے اور اسی پر مرنے کی وصیت کی۔

فَمَنْ اللَّهُ عَلَيْنَا وَقَفْنَا عَذَابَ السَّعُورِ (۲۷)

ہمارے اس خوف و اندیشہ کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا کہ ہم کو اور ہماری اولاد کو اس

اہل جنت کا

ایک دوسرے

سے دریافت حال

بہشت میں یکجا کر دیا اور آتش و دوزخ کی ہوائے گرم سے اس نے ہمیں محفوظ رکھا۔ سمجھو ہوائے گرم اور آگ کی آہنچ کو کہتے ہیں۔ یہ اسلوب بیان اللہ تعالیٰ کی غایت درجہ مہربان کی تعبیر کے لیے وہ اختیار فرمائیں گے مطلب یہ کہ دوزخ اور آتش تو درکنار اللہ تعالیٰ نے اس کی ہوائے گرم سے بھی ہمیں محفوظ رکھا۔

إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ (۲۸)

اس جملہ کا تعلق اوپر والے جملہ **إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ** سے ہے۔ یعنی ایک تکرار ہم اپنے اہل و عیال کے اندر ڈرنے والے رہے ہیں، دوسرے یہ کہ ہم خوف اور طمع، ابداد ہم پر حال میں خدا ہی کو پکارنے والے رہے ہیں۔ اس کے سوا کسی اور کی تمہیں ہم نے نہ دہائی دی اور نہ کسی کو اس کا شریک۔ وہ ہم پر ہمارا۔ اس جملہ کو اصلاً آنا تو اوپر والے جملہ ہی کے ساتھ تھا لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کی مبادرت ظاہر کرنے کے لیے **فَضَّلَ اللَّهُ عَلَيْنَا.....** کو اس پر مقدم کر دیا اور اس کو مؤخر کر دیا۔ اس تاخیر میں یہ بلاغت ہے کہ انسان کی نجات میں اصل عامل کی حیثیت عقیدہ توحید کو حاصل ہے۔ جس نے اس کی حفاظت کی وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا مستحق ٹھہرے اور جس نے اس میں خرابی پیدا کی اس نے اپنی عاقبت برباد کی۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس عقیدے میں مستحکم رہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ احسان فرمایا۔

رَأَيْنَاهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ۔ یہ فقرہ غایت درجہ مہربانیت کے اظہار کے طور پر وہ فرمائیں گے کہ وہ بڑا ہی بادشاہ اور بڑا ہی مہربان ہے کہ اس نے نہ صرف وہ تمام وعدے پورے کیے جو اپنے بندوں سے کیے، بلکہ ان کو اپنے کرم مزید سے بھی نوازا۔ لفظ **بَرٌّ** کی تحقیق اس کے عمل میں گزر چکی ہے۔ جب یہ اللہ تعالیٰ کی صفت کے طور پر آتا ہے تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنے بندوں سے جو وعدے کیے ہیں وہ سب کو پورا کرنے والا ہے۔ صدق اور وفا اس لفظ کی اصل روح ہے۔ اس کے ساتھ **دَحِيم** کا اضافہ اس حقیقت کو ظاہر کر رہا ہے کہ وہ صرف وعدے ہی پورے کرنے والا نہیں، بلکہ بندوں کی کوتاہیوں سے درگزر کر کے ان کو اپنے مزید افضال سے نوازنے والا بھی ہے۔

۲۔ آگے آیات ۲۹-۴۹ کا مضمون

آگے کی آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی فرمائی گئی ہے کہ تم ان لوگوں کی یادہ گریوں کی پروا کیے بغیر اسی قرآن کے ذریعہ سے تذکیر کرتے رہو۔ جو لوگ تمہاری تکذیب پر اڑے رہیں گے وہ خود اپنی نجات بلائیں گے۔ اسی ذیل میں منافقین کی ان باتوں کے ٹکٹ برباب بھی دیے ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں وہ کہتے تھے اور جن کی طرف اوپر لفظ **نُحُونَا** سے اشارہ فرمایا ہے۔ ان کی اس ساری سنن سازی کو قرآن نے محض ایک چال قرار دیا ہے اور یہ اطمینان دلا یا ہے کہ اس چال سے وہ دعوت حق کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے بلکہ یہ انہی کے خلاف پڑے گی۔ آخر میں آپ کو تسلی دی ہے کہ ان کو کوئی بڑے سے بڑا سجزہ

بھی قائل کرنے والا نہیں بنے گا، یہ اسی دن قائل ہوں گے جس دن قیامت ان کے سر پر اکھڑی ہوگی اور ہر پہلو سے ان کی بے بسی ان پر واضح ہو جائے گی تو تم صبر کے ساتھ اپنے رب کے فیصلہ کا انتظار کرو اور اس صبر کے حصول کے لیے زیادہ سے زیادہ اپنے رب کی تسبیح کا اہتمام کرو۔ اس روشنی میں آیات کی تلاوت فرمائیے۔

آیات
۲۹-۴۹

فَذَكِّرْ مَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ ۝۲۹ أَمْ يَقُولُونَ
شَاعَرٌ تَرَبَّصْ بِهِ رَيْبَ الْمُنُونِ ۝۳۰ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ
مِّنَ الْمُتَرَبِّصِينَ ۝۳۱ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمُ
قَوْمٌ طَاغُونَ ۝۳۲ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝۳۳ فَلْيَاثُبُوا
بِحَدِيثِ مَثَلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ۝۳۴ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ
شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ۝۳۵ أَمْ خَلِقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ
لَا يُوقِنُونَ ۝۳۶ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصِيطِرُونَ ۝۳۷
أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَعِیْنُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطٰنٍ
قَبِیْنٍ ۝۳۸ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ ۝۳۹ أَمْ تَسْأَلُهُمْ جَدًّا
فَهُمْ مِنْ مَّغْرَمٍ مُّقْتَدِرُونَ ۝۴۰ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُمُونَ ۝۴۱
أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا ۝۴۲ فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ ۝۴۳ أَمْ لَهُمْ آلَهِ
غَيْرُ اللَّهِ ۝۴۴ سُبْحٰنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝۴۵ وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ
سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ ۝۴۶ فَذَرُهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ
الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ۝۴۷ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا
وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۝۴۸ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ
وَلٰكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝۴۹ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا

وَسَيَجْزِيكَ رَبُّكَ حِينَ تَقُومُ ﴿۴۸﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَادْبَارَ النُّجُومِ ﴿۴۹﴾

پس تم یاد دہانی کرتے رہو، اپنے رب کے فضل سے نہ تم کوئی کاہن ہو اور نہ کوئی زہرہ آیات دیوانے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک شاعر ہے جس کے لیے ہم گردش روزگار کے منتظر ہیں! ان سے کہہ دو کہ تم انتظار میں رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں کیا ان کی عقلیں یہی باتیں ان کو سمجھاتی ہیں یا یہ ہیں ہی سرکش لگ! کیا یہ کہتے ہیں کہ اس کو اس نے خود ہی گھڑا ہے! بلکہ یہ ایمان نہیں لانا چاہتے۔ پس یہ اس کے مانند کوئی کلام لائیں، اگر یہ سچے ہیں۔ ۲۹-۳۲

کیا یہ بغیر کسی خالق ہی کے پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود ہی خالق ہیں! کیا انہی نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، بلکہ وہ یقین نہیں رکھتے۔ ۳۵-۳۶

کیا انہی کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں یا وہ ان پر داروغہ مقرر ہیں! کیا ان کے پاس کوئی ایسی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر وہ آسمان کی باتیں سن لیتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو ان کا سننے والا کوئی واضح دلیل پیش کرے۔ کیا اس کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے! ۳۷-۳۹

کیا تم ان سے کسی عوض کے طالب ہو کہ وہ اس تاوان کے بوجھ تلے دبے جاوے ہیں! کیا ان کے پاس علم غیب ہے۔ پس وہ خود ہی لکھ لیتے ہیں۔ کیا وہ کوئی چال چلنی چاہتے ہیں تو یاد رکھیں کہ جنہوں نے کفر کیا وہی اس چال میں گرفتار ہوں گے۔ کیا اللہ کے سوا اور کوئی مبود بھی ان کے لیے ہے؛ اللہ پاک ہے ان چیزوں سے جن کو یہ شرک و گمراہی کرتے ہیں۔ ۴۰-۴۳

اور اگر یہ آسمان سے کوئی ٹکڑا بھی گرتا ہوا دیکھیں گے تو کہیں گے یہ تو تہ بہ تہ بادل ہے۔
تو ان کو چھوڑو، یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن سے دو چار ہوں جس دن ان کے ہوش
جاتے رہیں گے۔ جس دن نہ ان کی چال ان کے کچھ کام آئے گی اور نہ ان کی کوئی مدد ہی
ہوگی۔ ۴۴-۴۶

اور ان ظالموں کے لیے اس کے سوا بھی عذاب ہے لیکن ان کی اکثریت اس کو
نہیں جانتی۔ اور تم صبر کے ساتھ اپنے رب کے فیصلہ کا انتظار کرو۔ بے شک تم ہاری
آنکھوں میں ہو۔ اور اپنے رب کی تسلیج کرو، اس کی حمد کے ساتھ، جس وقت تم اٹھتے ہو۔
اور شب میں بھی اس کی تسلیج کرو اور تاروں کے پیچھے ہٹنے کے وقت بھی۔ ۴۷-۴۹

۳۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ (۲۹)

’ف‘ کے ذریعہ سے عطف۔ دلیل ہے کہ یہ بات جو فرمائی جا رہی ہے متفرع ہے انہی باتوں پر
جو اوپر گزر چکا ہے۔ اوپر آپ نے دیکھا کہ قرآن کے انذارِ عذاب کی صداقت ثابت فرمائی گئی ہے۔
اس کے بعد یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بانذارِ تسلی خطاب کر کے ارشاد ہوا کہ تم جو یاد دہانی کر رہے ہو
وہ کرتے رہو۔ مخالفین کے طعنوں اور کچوکوں کی پروا نہ کرو۔ اگر یہ تمہیں کاہن یا خبطی کہتے ہیں تو انہیں
بکواس کرنے دو۔ تم اپنے رب کے فضل سے نہ کوئی کاہن ہو نہ کوئی دیوانے۔

آنحضرت
موسس

’بِنِعْمَتِ رَبِّكَ‘ کے الفاظ یہاں دلیل کے محل میں ہیں۔ یعنی تم پر تمہارے رب کا جو فضل و انعام ہے
وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ آنکھیں اور عقل نہ کھنے والوں سے وہ مخفی رہ سکے۔ تمہاری زبان فیضِ ترجمان
سے اللہ تعالیٰ نے جو چشمہٴ حکمت و معرفت جاری کر رکھا ہے اس کو کاہنوں کی خرافات سے کیا تعلق!
تم جس کردار کے حامل ہو، کس کاہن کے اندر اس کا کوئی ادنیٰ پرتو بھی پایا گیا ہے؟ تم راستبازی اور حق گوئی
کے مظہر کامل ہو، اور کاہن دروغ گو اور پاپیے ہوتے ہیں۔ تم روح القدس سے فیض پاتے ہو اور کاہن
شیاطین سے الہام حاصل کرنے کے لیے کان لگاتے ہیں اور اس میں بھی وہ بالکل جھوٹی نائش کرتے ہیں۔

اس طرح تم کو جو دیوانہ کہتے ہیں وہ خود دیوانہ ہی۔ آخر تم سے بڑا فرزند، ذی ہوش، دانش مند اور حکیم
انھوں نے کس کو پایا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر منافقین کا یہ اتہام ان کے اپنے ضمیر کے بالکل خلاف تھا اس وجہ سے
اس کی تردید میں زیادہ دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کی لغویت خود اتہام لگانے والوں پر واضح
تھی۔ وہ محض عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے اس طرح کی باتیں کہتے تھے۔ سورہ شعراء کی تفسیر میں ہم نے اس
کے تمام ضروری پہلو واضح کر دیے ہیں۔ ایک نظر اس پر ڈال لیجیے۔

أَمْ يَتَّبِعُونَ شَاعِرًا مَّنْ تَقُولُونَ بِهِ ذَيْبُ الْمَنُونِ ۚ قُلْ تَرَكُّبُوا فِائِي مَعَكُمْ مِّنَ
الْمُتَرَبِّصِينَ (۲۱-۲۰)

یہ ان کے دوسرے الزام کا حوالہ ہے۔ فرمایا کہ کیا یہ لوگ تمہیں شاعر کہتے ہیں اور یہ توقع رکھتے ہیں
کہ جس طرح دوسرے بہت سے شاعر اپنی اپنی بولیاں بول کر اڑ گئے اسی طرح گردش روزگار ایک دن تمہیں
بھی فنا کر دے گی۔ فرمایا کہ اگر یہ لوگ اس انتظار میں ہیں تو ان سے کہہ دو کہ تم لوگ انتظار کرو، میں بھی انتظار
میں ہوں کہ میں جو عید تم کو سنار یا ہوں وہ پوری ہوتی ہے یا تم جو خواب دیکھ رہے ہو وہ سچا ہوتا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منافقین آپ کو جوشا ع کہتے تھے تو اس کی وجہ، جیسا کہ ہم جگہ جگہ واضح
کرتے آ رہے ہیں، یہ نہیں تھی کہ وہ فی الواقع آپ کو کوئی شاعر سمجھتے تھے، بلکہ اس الزام سے وہ اس اثر کو
مٹانا چاہتے۔ تھے جو قرآن کے زور بیان اور اس کی بلاغت و جزالت سے لوگوں کے دلوں پر پڑتا تھا اور
جس کے سبب سے اس کے کلام الہی ہونے کی ہیبت لوگوں پر بیٹھتی جا رہی تھی۔ وہ اپنے پیروؤں کو یہ
باور کرانا چاہتے تھے کہ قرآن میں جو زور ہے یہ اسی طرح کا ہے جس طرح کا زور ہمارے بعض بڑے شاعروں
کے کلام میں ہے اس وجہ سے اس کو وحی والہام کا درجہ دے کر نہ تو کسی عذاب کے اندیشہ میں مبتلا ہونے کی
ضرورت ہے اور نہ اپنے دینِ آبائی سے مایوس ہونے کی۔ جس طرح ہمارے شاعروں کے کلام کی ان کے دور
میں بڑی دھوم مچ رہی ہے، لیکن پھر نہ وہ باقی رہے اور نہ ان کی شاعری، اسی طرح چند دن اس شخص کی فصاحت
بلاغت کا تماشا بھی دیکھ لو۔ بالآخر اس کو بھی گردش روزگار مٹا کے رکھ دے گی۔

قُلْ تَرَكُّبُوا فِائِي مَعَكُمْ مِّنَ الْمُتَرَبِّصِينَ ۚ فرمایا کہ اگر یہ لوگ اس انتظار میں ہیں تو ان کو بتا دو کہ تم لوگ
بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں کہ تمہاری یہ طبعِ عام پوری ہوتی ہے یا میرے رب نے تم کو جس چیز
سے ڈرایا ہے وہ ظاہر ہو کے رہتی ہے۔

‘الْمَنُونِ’ کے معنی ‘اللہ صریح زمانہ کے ہیں۔ محاورہ ہے: دُادَ عَلَيْهِمُ الْمَنُونُ وہ گردشِ روزگار
کی نذر ہو گئے۔ ‘ذَيْبُ الْمَنُونِ’ کے معنی ہیں حوادثِ روزگار۔

منافقین کے اس الزام کی مفصل تردید قرآن نے سورہ شعراء میں کی ہے۔ وہاں چند نہایت واضح

کسیٹیاں بھی قرآن نے لوگوں کے سامنے رکھ دی ہیں جن پر ہر عقل پرکھ کر فیصلہ کر سکتا ہے کہ قرآن اور اس کے حامل کو شعر اور شاعری سے دور یا قریب کا کوئی واسطہ ہے یا نہیں۔ ہم نے بھی اس کے ہر پہلو پر وہاں تفصیل سے گفتگو کی ہے۔

أَمَّا مَوْصُوعُهُمْ أَحْلَاهُمْ بِهِذَا أَمْرُهُمْ قَوْمًا عَاثُونَ (۳۲)

یعنی معاملہ دو شکلوں سے خالی نہیں یا تو فی الواقع ان کی عقلیں یہی کچھ ان کو سمجھا رہی ہیں کہ تم اللہ کے رسول نہیں بلکہ ایک کاہن، مجنون اور شاعر ہو یا یہ بات ہے کہ یہ لوگ اپنی سرکشی کے باعث تمہاری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اس وجہ سے تمہاری بات کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ پہلی بات کا امکان تو بہت بعید ہے، آخر کوئی عاقل تمہارے جیسے صداقت شعار، راست باز، عاقل، نوازنا، متین، رزین، مومن، مسلم، ضعیف اور حکیم کو کاہن، مجنون اور شاعر کس طرح قرار دے سکتا ہے! اگر کوئی یہ جبارت کرتا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ عقل سے بالکل عاری ہے۔ اب صرف دوسرا مکان باقی رہ جاتا ہے کہ یہ لوگ نہایت سرکش ہیں اور اس سرکشی ہی کے سبب سے یہ سخن سازیاں کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی یہ سرکشی ہی ان سے یہ باتیں کہہ رہی ہے۔ عقل کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔

أَمْ يَقُولُونَ نَقُولُ ۚ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ فَلْيَاذُوا بِحَدِيثِ مَثَلِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ (۳۳-۳۴)

یہ ان کے ایک اور الزام کا حوالہ اور اس کا جواب ہے۔ فرمایا کہ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو گھڑا تو انھوں نے خود ہے لیکن اپنی ثبوت کی دھونس جمانے کے لیے دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتہ کے ذریعہ سے ان پر اتارا ہے۔ ”تَقُولُ“ کے معنی کسی پر جھوٹا بہتان لگانے کے ہیں۔ یہی مضمون دوسرے مقامات میں ”بَلْ اخْتَرْتُمْ“ سے ادا کیا گیا ہے۔ یعنی ان کے نزدیک یہ کتاب ہے تو ان کی اپنی طبع زاد لیکن عوام فریبی کے لیے جھوٹ موٹ یہ دعویٰ کر رکھا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے۔ ”بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ“ یہ اصل حقیقت کا اظہار ہے کہ ان کا یہ الزام بھی ان کے اپنے ضمیر کے بالکل خلاف ہے۔ ان کو پورا یقین ہے کہ یہ کتاب تمہاری تصنیف نہیں ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اس طرح کا کلام نہ تم پیش کر سکتے ہو، نہ کوئی دوسرا پیش کر سکتا ہے لیکن یہ اس پر ایمان نہیں لانا چاہتے اس وجہ سے یہ اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ سخن سازی کر رہے ہیں۔ یہاں فعل ہمارے نزدیک ارادہ فعل کے معنی میں ہے۔ اس کی مثالیں اس کتاب میں جگہ جگہ گزر چکی ہیں۔

فَلْيَاذُوا بِحَدِيثِ مَثَلِهِمْ..... الْآيَةُ یہ ان کے الزام کے جواب میں ان کو چیلنج ہے کہ اگر فی الواقع وہ اس کو پیغمبر کی اپنی تصنیف لگاتے ہیں تو وہ اپنے خطیبوں اور شاعروں کے کلام میں سے کوئی چیز اس کے مانند پیش کریں، خواہ وہ ان کے پرانے ذخائر میں سے ہو یا اب وہ خود سر جوڑ کر بیٹھیں اور کوئی چیز

ذہن کی

نہایت کا

سبب ان کی

سرکشی ہے

ایک اور الزام

کا جواب

اس کے جواب میں پیش کریں۔ اگر وہ ایسا نہ کر سکیں (اور ہرگز نہیں کر سکتے) تو پھر راستبازی کا تقاضا یہ ہے کہ اس الزام کو واپس لیں اور پیغمبر کو صادق و امین مان کر اس پر ایمان لائیں۔

یہ بات یہاں ملحوظ رہے کہ قرآن نے یہ بات فرمائی تھی کہ قریش کے جواب میں، اور انہی کے جواب میں یہ فرمانے کی تھی لیکن یہ چیلنج آج بھی علیٰ حالہ قائم ہے۔ قرآن کے منکرین نہ تو اپنے قدیم ادبی و مذہبی ذخیرہ میں سے اس کے مانند کوئی چیز پیش کر سکے، نہ خود ہی کوئی چیز ایسا کر سکے اور نہ بعد کی پوری تاریخ میں کوئی ایسی چیز سامنے آئی جس کو اس چیلنج کا جواب قرار دیا جاسکے۔ دنیا کی غیر عرب قوموں کے لیے یہ چیلنج براہ راست نہیں ہے تاہم وہ بھی طبع آزمائی کر کے دیکھ سکتی ہیں کہ وہ کوئی چیز اس کے پائے کی لاسکتی ہیں یا نہیں۔ پھر یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ قرآن کی یہ تحدی کسی ایک ہی پہلو سے نہیں بلکہ بحیثیت مجموعی ایک صحیفہ ہدایت ہونے کے پہلو سے ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی قوم یہ دعویٰ کر بیٹھے کہ اس کے شاعر کے پایہ کا کوئی شاعر یا اس کے خطیب کے درجے کا کوئی خطیب دنیا میں نہیں ہے لیکن اولیٰ تر یہ دعویٰ ہی محل نظر ہے، دوسری قوم اس کے جواب میں اپنے خطیب یا شاعر کے حق میں یہی دعویٰ کر سکتی ہے لیکن کسی کا یہ دعویٰ تسلیم بھی کر لیا جائے تو یہ زیادہ سے زیادہ کسی ایک ہنر میں برتری کا دعویٰ ہو گا جس کو کوئی شخص نہ اپنے نبی ہونے کے ثبوت میں پیش کر سکتا اور نہ کوئی عاقل اس بنیاد پر اس کو نبی یا رسول مان سکتا۔

أَمْ خَلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ ۖ أَمْ لَهُمُ الْحَاقُّونَ ۚ أَمْ خَلَقُوا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ بَلْ لَا

يُوقِنُونَ (۳۵-۳۶)

مکذبین کے اعتراضات و انتہامات کے جواب دینے کے بعد اب یہ ان سے چند سوالات کیے گئے ہیں مگر یہ ہیں کہ اگر وہ عذاب اور آخرت کے منکر ہیں تو یہ بتائیں کہ کیا وہ بغیر خالق ہی کے پیدا ہو گئے ہیں یا خود ہی اپنے خالق ہی؟ نیز یہ بھی بتائیں کہ کیا آسمانوں اور زمین کو انھوں نے پیدا کیا ہے یا

یہ امر واضح رہے کہ مشرکین عرب اپنا اور تمام آسمان و زمین کا خالق اللہ تعالیٰ ہی کو مانتے تھے۔ وہ اپنے مزعمور شرکاء میں سے کسی کو کسی چیز کا خالق نہیں مانتے تھے۔ یہ سوال قرآن نے ان کے سامنے رکھ کے گویا ان سے یہ پوچھ رہا ہے کہ جب وہ اپنا اور آسمان و زمین کا خالق اللہ تعالیٰ ہی کو مانتے ہیں تو اس کے عذاب اور اس کے روز جزاء و سزا کو کیوں بے نیازا مکان سمجھتے ہیں؟ کیا ان کا گمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ ان کو پیدا کر کے اب دوبارہ پیدا کرنے سے عاجز ہو گیا؟ اگر وہ ایسا سمجھتے ہیں تو یہ ایک کھلی ہوئی حماقت ہے۔ جو پہلی بار پیدا کرنے پر قادر ہوا وہ دوسری بار پیدا کرنے پر بدرجہ اولیٰ قادر ہو گا۔

اسی طرح وہ یہ بھی سوچیں کہ جب وہ خود اپنے خالق نہیں ہیں بلکہ کسی اور نے ان کو پیدا کیا اور ان کی معاش و معیشت کا سامان کیا ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ ان کو یہ نہیں چھوڑے رکھے اور کسی دن ان سے یہ نہ پوچھے کہ اس نے ان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا اس کو انھوں نے پورا کیا یا نہیں؟

علیٰ ہذا القیاس وہ یہ بھی سوچیں کہ جس زمین پر اور جس آسمان کے نیچے وہ رہتے ہیں اور جن کی گونا گون نعمتوں سے وہ متمتع ہوتے ہیں، دراصل ان کے نزدیک نہ زمین ان کی پیدا کی ہوئی ہے نہ آسمان اور نہ ان کے درمیان کی نعمتیں، تو کیا جس نے ان کو پیدا کیا ہے اس کا کوئی حق ان پر قائم نہیں ہوتا اور اس کے بنائے ہوئے اس گھر میں اپنے روتے سے متعلق وہ اس کے آگے جوابدہ نہیں ہوں گے؟

اسی طرح وہ یہ بھی سوچیں کہ جب نہ زمین ان کی پیدا کی ہوئی ہے نہ آسمان تو آخر کس ہستے پر آسمان و زمین کے خالق سے اپنے کو وہ بے خوف و مامون سمجھتے ہیں۔ وہ جب چاہے زمین کو ذرا سا ہلادے اور یہ بالکل بے نام و نشان ہو کے رہ جائیں، اس طرح جب چاہے آسمان سے طوفان بھیج دے، اُدلے برسا دے، پتھر اڑ کر دے اور چشمِ زدن میں ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔

اصل علت

انکار

بَلْ لَا تُؤْمِنُونَ ۱۔ یہ ان کے اعراض و انکار کی اصل علت سے پردہ اٹھا یا ہے کہ یہ ان تمام اصولی باتوں کو تو مانتے ہیں جو آخرت اور جزا و سزا کو لازم ٹھہراتی ہیں، ان میں سے کسی بات کے انکار کی وہ جرأت نہیں کر سکتے لیکن اس بات پر وہ یقین نہیں رکھتے کہ فی الواقع وہ عذاب کے مستحق ہیں اور اگر انھوں نے اپنی روش نہ بدلی تو ایک دن وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی گرفت میں آجائیں گے۔ یہاں یُؤْمِنُونَ کا مفول بالآخرۃ، یا بالعذاب، برہائے قرینہ محذوف ہے۔

ہم یہ حقیقت جگہ جگہ واضح کرتے آرہے ہیں کہ مشرکین قریش قیامت کے صریح منکر نہیں تھے اس کو وہ ایک نہایت متبعد چیز سمجھتے تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ قیامت اور عذاب و ثواب کا قصداً تو مفسد ایک و ہم ہے؛ ثانیاً اس کی کچھ حقیقت ہے بھی تو یہ اتنی دور کی چیز ہے کہ اس کے لیے ابھی سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے؛ ثالثاً اس کا مرحلہ بالفرض آیا بھی تو ہمارا معاملہ ہمارے دیوتاؤں سے متعلق ہوگا، وہ اپنی سفارش سے ہیں اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچا ہی لیں گے۔ اسی طرح وہ اس عذاب پر بھی یقین نہیں رکھتے تھے جس سے قرآن ان کو بصورتِ تکذیب اس دنیا میں آگاہ کر رہا تھا۔ وہ اپنی موجودہ خوشحالی کو اپنے عقیدہ و عمل کی صحت کی دلیل بنائے بیٹھے تھے۔ ان کا گمان یہ تھا کہ اگر فی الواقع وہ خدا کے غضب کے سزاوار ہوتے، جیسا کہ پیغمبر اور ان کے ساتھی کہتے ہیں، تو ان کا حال دنیوی رفاهیت کے اعتبار سے پیغمبر اور ان کے ساتھیوں سے بہتر کیوں ہوتا؟ پھر تو صورتِ حال اس کے بالکل برعکس ہونی چاہی۔

ان کی اس ذہنی حالت پر غور کیجیے تو معلوم ہوگا کہ اصلاً یہ عدم یقین ہی کی صورت ہے۔ اصل حقیقت سے تو ان کے لیے فراق کی کوئی گنجائش تھی نہیں۔ اس کے تمام مقدمات ثابت اور معلوم تھے۔ انفس، آفاق، تاریخ اور فلسفہ تاریخ کے تمام شواہد اس کے حق میں موجود تھے اور قرآن نے وہ سب ان کے سامنے رکھ بھی دیے تھے لیکن چونکہ اس کو تسلیم کرنا ان کی خواہش کے خلاف تھا اس وجہ سے وہ جان کر انجان جنت تھے۔ یہ یقین نہیں رکھتے تھے کہ فی الواقع یہ چیز ایک دن پیش آکے رہے گی۔

مزید غور کیجیے تو یہ حقیقت بھی آپ کے سامنے آئے گی کہ عدم یقین کی اس بیماری میں جس طرح قریش مبتلا تھے اسی طرح اس زمانے کے بہت سے مسلمان بھی مبتلا ہیں۔ ان کو قیامت اور جزا و سزا سے انکار تو نہیں ہے لیکن ان کی زندگی شاہد ہے کہ ان کو اس کا یقین نہیں ہے اور ان کے اس عدم یقین کے اسباب کا تجزیہ کیجیے تو معلوم ہوگا کہ یہ بھی اسی طرح کی کسی نہ کسی غلط فہمی کے شکار ہیں جس طرح کی غلط فہمیوں میں مشرکین مبتلا تھے۔

أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمْ الْمَصْطَفُونَ (۳۷)

جس طرح کے سوال اور پرک دو آیتوں میں کیے ہیں اسی طرح کا سوال یہ بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اپنے یا آسمان وزمین کے خالق نہیں تو کیا تیرے رب کے خزانوں کے مالک یا ان پر دار و نڈ ہیں کہ وہ خدا کی پکڑ سے بے فکر ہیں! یعنی جس طرح وہ آسمان وزمین کے خالق ہونے کے مدعی نہیں ہو سکتے اسی طرح اس بات کے بھی مدعی نہیں ہو سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رزق و فضل کے خزانے ان کے حوالے کر دیے ہیں یا ان کی تقسیم پر ان کو مامور کر دیا ہے کہ جس کو چاہیں دیں، جس کو چاہیں نہ دیں۔ پھر ان کو یہ غرہ کیوں ہے کہ وہ خدا کی پکڑ میں نہیں آ سکتے یا جس عیش میں وہ ہیں اسی میں رہیں گے، نہ اس دنیا میں وہ اس سے محروم ہو سکتے اور نہ آخرت میں (اگر وہ ہوئی) اس سے ان کو کوئی محروم کر سکتا؟ قرآن نے جگہ جگہ قریش اور ان سے پہلے کی قوموں کے مترنین کے اس زعم کا حوالہ دیا ہے کہ انھوں نے اپنی رفاہیت کو اپنا پیدائشی حق سمجھا اس وجہ سے پیغمبر کے انذار کو خاطر میں نہ لائے۔ یہ ان کے اسی خناس پر ضرب لگائی ہے کہ جب نہ وہ خدا کے خزانوں کے مالک نہ ان کی تقسیم پر مامور تو اس خط میں مبتلا ہونے کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ جب چاہے چشم زدن میں ان کے سارے عیش کو خاک میں ملا دے سکتا ہے اور اپنی نعمتوں سے ان کو بہرہ مندر کر سکتا ہے جن کو یہ کسی نعمت کا حق دار نہیں سمجھتے۔ قرآن نے یہی بات، معمولی تغیر الفاظ کے ساتھ، قریش کے ان مغروروں کو بھی خطاب کر کے فرمائی ہے جو کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی بشر ہی کو رسول بنا کر بھیجے والا ہوتا تو کم یا طائف کے کسی رئیس کو رسول بناتا، محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) جیسے غریب و نادار کو کیوں رسول بناتا؟ اسی طرح اگر یہ دین، جس کی یہ دعوت دے رہے ہیں، کوئی خدائی دین ہوتا تو اس کے حامل بننے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم کو چنتا نہ کر اس کے حامل وہ نادار تلاش اور غلام ہفتے جن کو اس دنیا کی کوئی نعمت و عزت بھی حاصل نہیں ہوئی۔ اس آیت میں ان مغروروں کے غرور پر بھی ایک کاری ضرب لگادی گئی ہے۔

أَمْ لَهُمْ سُلَاطِنُ مَعْنُونٌ فِيهِمْ قَلِيلَاتٌ مَسْتَبْعُوهُ يَسُطُّونَ عَلَيْهِمْ (۳۸)

یعنی اگر ان کا زعم یہ ہے کہ وہ اسی طرح دنیا میں بھی عیش کریں گے اور آخرت ہوئی تو وہاں بھی سب پر کفار کے بالا رہیں گے تو اس زعم کی بنیاد کیا ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی ایسی سیرتھی ہے جس کو آسمان میں لگا کر اپنے حق میں اللہ کے فیصلے سنایا کرتے ہیں؟ کیا ان پر کوئی کتاب نازل ہوئی ہے جن میں ان کی پسند کی سب باتیں

لکھی ہوئی ہیں؛ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی براوت نامہ لکھ کر پکڑا دیا ہے کہ تم جو چاہے اودھم مچاتے پھرو، ہم
 دُنیا میں تم کو کچھ کہیں گے نہ آخرت میں تم سے کوئی باز پرس ہونی ہے، اگر اس طرح کی کوئی خبر ان کے کسی
 آسمانی مخبر نے ان کو پہنچائی ہے تو وہ اس کے حق میں کوئی واضح دلیل پیش کریں۔

یہاں یہ بات اجمال کے ساتھ فرمائی گئی ہے۔ سورۃ قلم میں یہ پوری وضاحت کے ساتھ آئی ہے۔
 ہم نے آیت کی تفسیر سورۃ قلم کی روشنی میں کی ہے اس وجہ سے متعلق آیات نقل کیے دیتے ہیں تاکہ کسی کو یہ
 شبہ نہ ہو کہ ہم نے تاویل میں تکلف سے کام لیا ہے۔ وہاں فرمایا ہے:

أَمْ كُمْ كُتِبَ فِيهِ تَذَكُّرُونَ ۖ
 إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ۚ أَمْ
 كُمْ آيَاتُنَا عَلَيْنَا بِالْغَيْبِ الرَّائِيُونَ ۚ
 إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ۚ سَلِّمُوا إِلَيْهِمْ
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْهِمْ
 قُلُوبُكُمْ لَا يَفْهَمُونَ شَيْئًا وَهُمْ
 لَا يُعْلَمُونَ ۚ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ
 إِنَّكَ لَعَندَ عَلَمٍ ۖ

ضامن بنتا ہے!

بِذَلِكَ ذَعَبْنَاهُمْ (القلم: ۳۷-۴۰)

زیر بحث آیت میں زبان کے معروف قاعدے کے مطابق کچھ محذوفات ہیں ان کو کھول دیجیے تو پوری
 بات یوں ہوگی: (اگر تمہارا مسلحہ منصوب الی السماء یسمعون صاعدين فیہ ۳۷) جس سے یہ بات بھی نکلتی
 ہے کہ انسان اپنی رہنمائی کے لیے آسمانی وحی کا محتاج ہے۔ اب یا تو ہر شخص اس بات کا ثبوت بہم پہنچائے
 کہ اس کے پاس آسمانی ہدایت معلوم کرنے کے ذرائع و وسائل موجود ہیں اور اگر ہر شخص اس کا دعویٰ نہیں کر
 سکتا اور ظاہر ہے کہ نہیں کر سکتا تو اس پر واجب ہے کہ وہ ان لوگوں کی رہنمائی پر بھروسہ کرے جو ان مسائل
 سے بہرہ مند ہیں۔

أَمْ كُمْ الْبَلَاءُ وَلَكُمْ الْبَنُونَ (۳۹)

یعنی مذکورہ باتوں میں سے اگر کوئی بات نہیں ہے تو کیا تمہارا غرہ اپنے شرکاء و شفعا کے بل پر ہے
 کہ وہ دنیا میں بھی تمہارے محافظ ہیں اور آخرت میں بھی وہ شفیع و مددگار ہوں گے۔ اگر یہ بات ہے تو اس
 زعم کا بھونڈا پن واضح کر دینے کے لیے تنہا یہی بات کافی ہے کہ تم نے خدا کے لیے توڑکیاں فرض کر
 رکھی ہیں، درآنحالیکہ اپنے لیے رٹکوں کو پسند کرتے ہو، رٹکیوں سے نفرت کرتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر
 اس سوال پر غور کرنے کی توفیق نہیں ہوئی تھی کہ خدا کا کوئی شریک و کفو ہو سکتا ہے یا نہیں تو کم از کم یہ احساس
 تو انسانی فطرت کا بالکل بدیہی تھا خدا کا خدا کے لیے اس چیز کو پسند نہ کرتے جسے اپنے لیے پسند نہیں کرتے،
 لیکن تم نے دہری حاکم کی۔ ایک تو بے دلیل خدا کے شریک ٹھہرائے، پھر شریک بھی بنایا تو ایسی چیزوں
 کو جن کو اپنا شریک بنانا تمہیں گوارا نہیں ہے۔

یہ امر یہاں واضح رہے کہ مشرکین عرب کے ہاں سب سے اونچا درجہ تین دیویوں کا تھا جن کے متعلق ان کا

گمان تھا کہ یہ خدا کی چہیتی بیٹیاں ہیں اور اپنے باپ سے جو پاہیں منوا سکتی ہیں۔ ان کا ذکر تفصیل سے آگے دال سورہ میں یوں آیا ہے۔

أَنذَرْتِكُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ ۚ وَمَنْوَةَ
التَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ ۚ أَلَمْ تَكُونُوا لَهُ
الْأُنثَىٰ ۚ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا ضَلُّوا عَنْ
رَبِّهِمْ ۚ أَلَمْ تَكُنْ أَهْلَ الْبَيْتِ ۚ أَلَمْ
تَكُنْ أَهْلَ الْبَيْتِ ۚ أَلَمْ تَكُنْ أَهْلَ الْبَيْتِ ۚ

(النجم : ۱۹-۲۳)

کے حق میں کوئی دلیل نہیں آتا رہی۔

أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُّقْتَدِرُونَ (۴۰)

یہ ان لوگوں کی حق بیزاروں پر اظہار تعجب ہے کہ آخر یہ تمہاری بات سننے کیوں نہیں؟ اپنی بات سننے پر تم ان سے کسی تنخواہ یا معاوضہ کے طالب تو ہو نہیں کہ اس کے بوجھ تلے یہ دبے جا رہے ہوں! تم تو اپنے رب کی نعمت مفت بانٹ رہے ہو تو ان کو کیا حرج ہوتا ہے کہ وہ اس کے سننے کے بھی روادار نہیں۔

یہ امر واضح رہے کہ جہل کے مقابل میں علم بہر حال ایک محبوب و مطلوب شے ہے۔ کوئی سلیم الفطرت نہ یہ گوارا کرتا اور نہ اسے گوارا کرنا چاہیے کہ اس کے سامنے اس چیز کا علم پیش کیا جائے جس سے وہ بے خبر ہے اور وہ اس کے سننے کا بھی روادار نہ ہو۔ ایسے شخص کی مثال اس اندھے کی ہے جو ٹھوکرین کھا رہا ہے لیکن کوئی اس کو رستہ پر لانا چاہتا ہے تو اس کے ہاتھ وہ جھٹک دیتا ہے۔ اہل عرب امتی، یعنی دین و شریعت سے بے خبر تھے۔ ان کا اس بے خبری کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اللہ کی ہدایت معلوم کرنے کے طالب بنتے بالخصوص جب کہ ان کے ہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زلمے سے یہ روایت بھی چلی آرہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر سے ایک رسول اٹھائے گا جو لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاٹھے گا اور جس سے دنیا کی تمام قومیں ہدایت پائیں گی۔ ان پر واجب تھا کہ جب انہی کے اندر سے ایک بہترین شخص نے ان کو اللہ کے راست کی دعوت دی تو وہ اس کی بات سننے اور سنجیدگی سے اس پر غور کرتے لیکن توقع کے خلاف انہوں نے اس کے بالکل خلاف روش اختیار کی۔ ان کی اسی حالت پر قرآن نے اس آیت میں تعجب کا اظہار فرمایا ہے۔

أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ لَا يَخْبَرُونَ (۴۱)

یعنی تم سے اور تمہاری پیش کردہ ہدایت سے یہ اس قدر بیزار ہیں تو کیا ان کے پاس غیب کے خود جان لینے کا کوئی ذریعہ موجود ہے جس سے وہ تمام ضروری باتیں معلوم کر کے لکھ لیتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ اس طرح کا کوئی ذریعہ ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ ایسی حالت میں حق تو یہ تھا کہ وہ تمہاری پکار پر پکرتے کہ تم اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعہ سے ان کو اس کے احکام اور اس کی مرضیات سے آگاہ کرنے کے لیے آئے ہو۔ لیکن وہ تم سے تو بیزار ہیں البتہ

خود اپنے جی سے انھوں نے شریعت گھر دکھی ہے جو ہے تو ان کی من مانی خواہشات اور ان کے ادہام کا مجموعہ لیکن اس کو انھوں نے اللہ کا اتارا ہوا دین سمجھ رکھا ہے۔ ان کی اسی طرح کی خواہشات و بدعات کی طرف سورہ نجم آیت ۲۵ میں یوں اشارہ فرمایا ہے: **أَعِندُكَ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهَؤُلَاءِ** (کیا اس کے پاس علم غیب ہے، پس وہ دیکھ رہا ہے) اس آیت میں اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے جو باعتبار ایمان و عمل تو بالکل صفر تھے لیکن ان کا زعم یہ تھا کہ وہ بزرگوں کی اولاد ہیں اس وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے بڑے درجے ملیں گے۔ اپنے اس پندار کے سبب سے وہ پیغمبر کے انذار کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ یہ ہمیں عذاب سے ڈراتے ہیں حالانکہ بہت جلد گردشِ روزگار خود انھیں ختم کر دینے والی ہے ادہم اس کے منتظر ہی ہیں۔

أَهْرِيْبِدُونْ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ (۴۲)

اصل حقیقت یہ سوال ہی کے پیرایہ میں اصل حقیقت سے پردہ اٹھا دیا ہے کہ یہ ساری دلیل بازیاں اور سخن سازیاں تو محض ظاہر کا پردہ ہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ پیغمبر کی دعوت کے فروغ میں ان کو اپنی سیادت کا خاتمہ نظر آتا ہے۔ اس کو بچانے کے لیے یہ ساری باتیں وہ، اپنے ضمیر کے بالکل خلاف، گھڑتے اور پھیلاتے ہیں تاکہ ان کے عوام اس دعوت سے متاثر ہو کر ان کے ہاتھوں سے نکل نہ جائیں۔ فرمایا کہ کیا یہ کوئی چال چلنی چاہتے ہیں! اگر یہ بات ہے تو یاد رکھیں کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ خود اپنے دام میں گرفتار ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ جو لوگ حق سے برگشتہ رہنے اور لوگوں کو اس سے برگشتہ کرنے کے لیے اپنے ضمیر کے بالکل خلاف اس طرح کی چالیں چلتے ہیں وہ حق کی دعوت دینے والوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑتے بلکہ خود اپنے ہی کوتاہی کے کھڈیں گراتے ہیں۔ نہایت و صلاح کا راستہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعہ سے بتایا ہے۔ کوئی شخص اس سے ہٹ کر دوسری راہ اختیار کرتا ہے تو وہ اپنی ضلالت کو ہدایت ثابت کرنے کے لیے صحیح راہ بتانے والوں پر خواہ کتنی ہی تہمتیں تراشے اور کج روی کی حمایت میں کتنی ہی دلیلیں گھڑے لیکن جب انجام اس کے سامنے آئے گا تب اس پر واضح ہو جائے گا کہ وہ خود اپنے ہی دام میں اسیر ہو کر اس منزل تک پہنچا ہے۔

أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (۴۳)

یعنی بالآخر تو سب کو اللہ ہی کے آگے حاضر ہونا اور اسی کے حضور جواب دہی کرنی ہے تو جو چالیں اس کے خلاف چلیں گے ان کے انجام سے ان کو کون بچائے گا! کیا ان کا گمان یہ ہے کہ اللہ کے سوا ان کے کچھ اور معبود بھی ہیں جو ان کی مدد کریں گے تو یاد رکھیں کہ اللہ جل شانہ ان چیزوں سے پاک اور ارفع ہے جن کو وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔

سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ میں دلیل کا جو پہلو ہے اس کی وضاحت اس کے محل میں ہم کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسی صفت منسوب نہیں کی جاسکتی جو اس کی مسلمہ صفات کے منافی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات خود بیان فرما دی ہیں جن کو مشرکین عرب بھی مانتے تھے لیکن ساتھ ہی انھوں نے اپنی خواہشوں اور بدعات کو دین بنانے کے لیے اس کے ساتھ شرک کا جوڑ بھی لگا رکھا تھا حالانکہ اس جوڑ سے خدا کی تمام بنیادی صفات کی نفی ہو جاتی ہے۔ اسی حقیقت کی طرف ان الفاظ سے اشارہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کی ان مشرکانہ نسبتوں سے بالکل پاک ہے۔

ان خرافات کا اس کی عظیم اور رفیع شان ذات سے کوئی جوڑ نہیں ہے۔

فَإِنْ يَبُذَّوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ (۴۴)

یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ جب ان کی ساری سخن سازیاں محض چال اور فریب کی زنجیت کی ہیں تو ان کو مطمئن کرنا تھا کہ جسے بس میں نہیں ہے۔ ان کو دلیلوں سے قائل کرنا تو درکنار اگر یہ اس عذاب کو بھی آسمان سے نازل ہوتا دیکھ لیں جس سے تم ان کو آگاہ کر رہے ہو تو اس کو بھی یہ تر بہ تر بادل کہیں گے اور اپنے کو مطمئن کر لیں گے کہ یہ ابر کرم بن کر ان کے کھیتوں اور باغوں کو سیراب کرنے والا ہے۔

اس فقرے میں ثمود کے تاریخی واقعہ کی طرف ایک لطیف اشارہ ہے کہ ان کو جس عذاب سے ڈرایا گیا تھا جب ان کے سروں پر آدھمکا تب بھی انہوں نے اس کا یقین نہیں کیا بلکہ یہ کہہ کر اپنے کو مطمئن کر لیا کہ هَذَا عَارِضٌ مُّسِيطَرٌ (الاحقاف: ۲۴) (یہ تو ہمیں سیراب کرنے والا بادل ہے) مطلب یہ ہے کہ اسی طرح یہ لوگ عذاب کو دیکھ کر بھی ماننے والے نہیں ہیں۔ یہ اسی وقت مانیں گے جب عذاب ان کو پامال کر دے گا، لیکن اس وقت ماننا اور نہ ماننا دونوں یکساں ہوگا۔

اس سے یہ حقیقت واضح ہوئی کہ کسی کو قائل کرنے کی توقع اسی حد تک کی جاسکتی ہے جب تک گمان ہو کہ ذہن میں فی الواقع کچھ شبہات و اعتراضات ہیں جو اس کے لیے قبول حق میں حجاب بنے ہوئے ہیں۔ اس وقت تک ایک داعی کا فرض ہے کہ اس کے شبہات و دواور اس کے اعتراضات رفع کرنے کی کوشش کرے لیکن جب یہ بات بالکل واضح ہو کر سامنے آجائے کہ اس کی ساری دلیل بازی محض ایک چال (کیا) اور کو ہے جس کے پردے میں چھپ کر وہ حقیقت سے فرار اختیار کرنا چاہتا ہے تو پھر اس پر وقت ضائع کرنا بالکل بے سود ہے۔ پھر اس کا معاملہ اللہ ہی کے حوالے کرنا چاہیے۔

فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ۚ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ
شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ (۴۵-۴۶)

مطلب یہ ہے کہ جب یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ یہ لوگ چال چل رہے ہیں تو اب ان کے درپے ہونے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اب ان کو اس دن کے حوالے کرو جس دن صبراہیم ابراہیم سے ان پر غشی طاری ہو جائے گی۔ یہ اشارہ اس دن کی طرف ہے جس کے ہول کی تصویر سورہ حج میں بدیں الفاظ کھینچی گئی ہے: وَتَوَّيَّ السَّاسُ مُكَلِّمٌ وَمَا هُمْ بِمُكَلِّمٍ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ (۲) (اور تم لوگوں کو مدہوش دیکھو گے اور یہ مدہوشی شراب کی نہیں ہوگی بلکہ اللہ کا عذاب ہی بڑا سخت ہوگا)۔

يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ... (الآیۃ) فرمایا کہ اس دن زمان کی یہ چالیں کچھ کام آئیں گی، زمان کے اعوان و انصار ان کی کچھ مدد کر سکیں اور زمان کے مزعموہ شرکاء و شفعاء یہی سے ان کو کچھ سہارا حاصل ہو سکے گا بلکہ ہر ایک کو سابقہ مرتبہ العزت سے پیش آئے گا اور وہ سب کا کیا دھرا ان کے سامنے رکھ دے گا۔

وَالَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا بَارِدًا زُذِرَ لَهُمْ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (۴۷)

یعنی آخرت کا عذاب تو ہے ہی ان ظالموں کے لیے ایک عذاب اس سے پہلے بھی ہے لیکن ان کی اکثریت اس سے بے خبر ہے۔ یہ اشارہ اسی عذاب کی طرف ہے جو سنت الہی کے مطابق ان لوگوں پر ہمیشہ آیا ہے جنہوں نے اپنے رسول کی کذیب کی اور اس پر اڑے رہ گئے۔ اس سنت الہی کی وضاحت ہم جگہ جگہ کرتے آ رہے ہیں۔ یہ عذاب قریش کے کذب میں پر بھی آیا اور وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں ذیل و پامال ہو گئے۔

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ (۴۸-۴۹)

یہ نہایت دلنواز پیرایہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و انتظار کی ہدایت اور ساتھ ہی اس صبر کے حصول کی تدبیر تلقین فرمائی گئی ہے۔

’وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ‘۔ ’صبر‘ کے بعد ’ل‘ کا صدا اس بات کا قرینہ ہے کہ لفظ ’صبر‘ یہاں انتظار کے مفہوم پر متضمن ہے۔ یعنی پوری استقامت کے ساتھ اپنے رب کے فیصلہ کا انتظار کرو۔ ’حُكْمُ‘ سے مراد ان باتوں کے ظہور کا حکم ہے جو اوپر مذکور ہوئیں۔

’فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا‘۔ یہ نہایت ہی دل نواز فقرہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم ہر وقت ہماری آنکھوں یعنی ہماری حفاظت میں ہو۔ یہ کتنی ہی چالیں چلیں لیکن مجال ہے جو تمہیں کوئی گزند پہنچا سکیں۔

’وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ‘۔ یہ اس صبر کے حصول کی تدبیر ارشاد ہوئی ہے کہ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ نماز بالخصوص تہجد کی نواز کا اہتمام کرو۔ ’حِينَ تَقُومُ‘ کی تفسیر وضاحت سے ہم سورہ شعراء کی آیات ۲۱۸-۲۱۹: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْغَازِيَةِ الرَّحِيحِ ۚ الَّتِي تَبْثُجُ يَوْمَئِذٍ حِينَ تَقُومُ (اور خدا کے عزیز و رحیم پر بھروسہ رکھو جو تمہیں دیکھتا ہے جب تم اٹھتے ہو) کے تحت کر چکے ہیں۔ اسی طرح ’تَسْبِيحُ‘ کے ساتھ ’حَمْدُ‘ کی قید کی وضاحت بھی اس کے محل میں ہو چکی ہے۔

’وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ‘۔ یہ کھڑا معمول تنبیہ الفاظ کے ساتھ سورہ قی آیات ۲۹-۳۰ میں بھی گزر چکا ہے۔ اس کی تفسیر وہاں دیکھ لیجیے۔ یہاں ساری بحث دہرانے میں طوالت ہوگی۔ قی کی آیات ہم نقل کیے دیتے ہیں: نَاصِبٍ عَلَىٰ مَا يَفْعُلُونَ ۚ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ۚ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ

بفضل ایزدی ان سطور پر اس سورہ کی تفسیر تمام ہوئی۔ فَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ ذَٰلِكَ۔

رحمان آباد

۱۵۔ مئی ۱۹۷۷ء

۱۶۔ جمادی الاول ۱۴۰۰ھ